

પ્રસ્તાવના

આ પુસ્તક જે અત્યંત ગહન વિષયને ચર્ચે છે, તેની સાથે પૂર્ણ રીતે વ્યવહારમાં ચેતરવાનો તે દાવો કરતું નથી. જે માણસોએ ગીતાનો સૂક્ષ્મ અભ્યાસ કર્યો ન હોય, પરંતુ 'ગીતા' જે સિદ્ધાંતોનું પ્રતિપાદન કરે છે અને જીવનમાં ઉદ્ભવતા જટિલ પ્રશ્નોનો જે ઉકેલ આપે છે, તે જાણવાની ઇચ્છા ધરાવનારા માણસોને ગીતા સાથે સામાન્ય પરિચય થાય, એ માટે આ પુસ્તક લખવામાં આવ્યું છે.

એક વખત એમ માનવામાં આવતું હતું કે, ગીતા એક પવિત્ર પુસ્તક છે તેથી તેના 'લોકો'નો અર્થ સમજાય કે ન સમજાય; તોપણ પુણ્યપ્રાપ્તિ થવા માટે તેનો પાઠ થવો જોઈએ. શ્રદ્ધાચુરત માણસો ગીતાનો ભક્તિભાવથી પાઠ કરતા અને એમ માનતા કે, પોતે તો કેવળ ગીતાનો પાઠ કરવાના જ અધિકારી છે તે એમાં આપેલો બોધ મહત્ત્વ કરવાનું કામ તો સંસ્કૃત ભાષા જાણનારા વિદ્વાન જનનું જ છે, એમ માનીને સાંત્વન પામતા; પરંતુ કાળના વહેવા સાથે સંસ્કૃત ભાષાને જાણનારાઓની સંખ્યા વધવા માંડી અને ગીતાનાં ભાષાંતરો કેવળ હિંદની ભાષાઓમાં જ નહીં; પરંતુ જગતની ભાષાઓમાં થયા પછી માનવજીવનનાં સનાતન સત્યોનો બોધ આપનારા નિઃશંક તરીકેના એના શ્રેષ્ઠ ગુણની જગતના દેશોમાં કદર થવા લાગી અને ગીતાનો અભ્યાસ કરવાની રુચિ ધરાવનારા માણસોની સંખ્યા પણ વધતી ચાલી.

કોલેજોમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ હિંદુ તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયને એક વિશિષ્ટ વિષય તરીકે લેતા હોય, તે સિવાય તેમના અભ્યાસક્રમ દરમિયાન ગીતા સાથે પરિચય સાધવાની તેમને તક જ મળી પડતી નથી. ધંધાધરી અને વૈજ્ઞાનિક વિષયોનો અભ્યાસ કરતા ધણા વિદ્યાર્થીઓ ગીતાને એક અજોષ અને પ્રત્યક્ષ 'કાય' હોવાનું

માને છે તે આધુનિક વૈજ્ઞાનિક માન્યતાઓએ જે વિચારો પર સરસાર્થ મેળવી છે, એવા હુમ્મપ્રાય વિચારો ગીતામાં હોવાનું માને છે. તેઓ ભૌતિક વિષયોમાં રચ્યાપચ્યા રહેતા હોઈને એવી દહેશત સેવતા હોય છે કે, જે પોતે માનુષી મનને લગતાં તથા આત્મવિષયક પુસ્તકો વાંચશે, તો તેઓ 'અવૈજ્ઞાનિક' બની જશે; પરંતુ એ વિદ્યાર્થીઓ આ વાત જાણતા નથી કે, આધુનિક શૈધો, જોકે કુદરતનાં રહસ્યોનો અંશતઃ સ્પર્શ કરે છે; તોપણ તેમણે કેટલાક પ્રખ્યાત વૈજ્ઞાનિકોને આદર્શવાદી અને અધ્યાત્મવાદી ક્યારનાય બનાવી દીધા છે. વિશ્વશક્તિ અથવા નિર્સર્ગ જેવા ગહન વિષયનું અધકચરું જ્ઞાન કેટલીક વાર અજ્ઞાનના કરતાંય નિકૃષ્ટ હોય છે. નિર્સર્ગના નિયમો વિષેનું જ્ઞાન સર્વ માણસોને હોવું ચક્ય નથી; પરંતુ પોતાને શિક્ષિત અને સંસ્કારી ગણાવતા દરેક માણસે જીવનદ્રવ્યોનાં મૂલ્યોનું જ્ઞાન મેળવી ધર્મને એ જ્ઞાનના પ્રકાશમાં પોતાના જીવનને અધ્યાત્મદષ્ટિએ ઉચ્ચ બનાવવું, એ માણસમાત્રનું કર્તવ્ય છે. જીવનના તત્ત્વજ્ઞાનનો વિકાસ ગીતા જેવાં પુસ્તકોથી જ થઈ શકે છે; તેથી તેમાંના ઉપદેશોનું ચિંતન અને મનન કરીને તેમને જીવનમાં ઉતારવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

વાચકોને જે આ પુસ્તક ગમે અને એમાંથી તેમને જાણવા જેવું કંઈ મળી આવે, તો તેમણે મૂળ ગીતા વાંચવી અને આ પુસ્તકમાં એના વિષે કરવામાં આવેલી ચર્ચાના પ્રકાશમાં તેઓએ ગીતાનો અભ્યાસ કરવો. એમાં ચર્ચવામાં આવેલા પ્રશ્નો સાથે તેઓ પોતાના દષ્ટિબિંદુ પ્રમાણે સંમત કે અસંમત થાય, પરંતુ જે ગીતાનો અભ્યાસ કરવા માટે આ પુસ્તક તેમના મનમાં તાલ્લાવેલી જગાડે અને તેમના જીવનનું વ્યાવહારિક તત્ત્વજ્ઞાન જે એનાથી વિસ્તાર પામે, તો હું મારું ધ્યેય પાર પજાવું માનીશ.

ગીતા વધુ ને વધુ લોકપ્રિય થતી જાય છે એનું કારણ એ જ છે કે, જગતમાં ધર્માલિપા અને હતાશ જીવનવાળા માણસોને; તેઓ ગમે તે ધર્મ કે સંપ્રદાયને અનુસરતા હોય; તોપણ તેમના મનને શાંતિ અને રાહત આપે છે. જગતના ધાર્મિક ઇતિહાસમાં લાગ્યે જ કોઈ એવું પુસ્તક હશે, જે સુશોભન અને મનુષ્યના મનના ઘટકોનું ગહન

વર્ણન કરવામાં તેમ જ મનને નૈતિક અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના શિખર પર ઊંચે ને ઊંચે ચડાવવાની શક્તિમાં ગીતાની સરસાર્થ કરી શકે !

આધુનિક જગતના શિક્ષિત માણસોમાંના જેઓ કાર્મ પદ્ધતિ કે સંપ્રદાયના કઠર અનુયાયીઓ નથી; પરંતુ જેઓ અગ્રેયતામૂલક વિચારસરણી ધરાવે છે તેમના વિચારો હેતુવાદથી માંડીને નાસ્તિકવા સુધીનાં અનેકવિધ સ્વરૂપોમાં રહેલા જણાય છે. અર્વાચીન વિદ્યા એક એવા પ્રકારની મનોવૃત્તિને જન્મ આપ્યો છે, જે વિજ્ઞાનના શોધોના પરિણામ સાથે સુસંગત થતાં હોય કે તેને પુષ્ટિ આપતાં હોય તેવા જ તત્ત્વોનો સ્વીકાર કરવાનો આગ્રહ સેવે છે. એવા વર્ગ માટે આ પુસ્તકમાં એક પ્રકરણ વિશિષ્ટ હેતુપૂર્વક જ લખવામાં આવ્યું છે, જેમાં જે કાર્મ કહેવામાં આવ્યું છે તેમાંનું ખણું જ કદાચ તેમને સ્વીકાર્ય ન પડ્યું હોય; તોપણ જો તેઓ પોતાનું મન મોકળું રાખીને નિઃસર્ગનાં રહસ્યોના વધુ શોધો માટે રાહ જોશે અને ગીતાના મુખ્ય નિબંધની-મહાથર્તા અને માનવજીવનનાં હિત્ય મૂલ્યો કરતાં ભૌતિક મૂલ્યોની ઊતરતી શ્રેણી ને અદ્રશ્યની સેદ્રિય એકતાનાં બે સ્વરૂપોને વિજ્ઞાન પોતે જ પુષ્ટિ આપે છે એ વાતની-જો તેઓ ખાતરી કરી જોશે તો મને સંતોષ થશે.

આ પુસ્તક અંગ્રેજીમાં લખવામાં આવેલું છે અને ભારતી વિદ્યા-લવન-મુંબઈ તરફથી તેની ત્રણ આવૃત્તિઓ પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂકી છે. ગુજરાતી વાચકો માટે તેનો અનુવાદ આમાં અપાયો છે. અનુવાદકે મારા મૂળ લખાણને વફાદાર રહીને ગુજરાતીમાં ઉતારવાનો ખનતી કાળજીપૂર્વક પ્રયત્ન કર્યો છે. આ ગ્રંથ જીવનનાં રહસ્યો ઉદ્ઘટકમાં વાચકખંધુઓને ઘોડેઘણે અંશે પણ સહાયશૂત નીવડશે એવી આશા છે.

૨૬ એ, રિનરોડ મુંબઈ-૬

૭ મી સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૭

ડ. વ. દીવેદીઆ

ગીતામાં અવનની કળા

અ નુ ક્ર મ

ક્રમ	વિષય	પૃષ્ઠ
૧	પ્રાસ્તાવિકે	૯
૨	ગીતાનો માર્ગ	૨૦
૩	ગીતાનું માનસશાસ્ત્ર	૩૦
૪	ગીતાની જ્ઞાન-મીમાંસા	૪૯
૫	ગીતાનું વિશ્વશાસ્ત્ર	૭૦
૬	ગીતાનું મીમાંસાશાસ્ત્ર	૯૧
૭	ગીતાનો કર્મવાદ	૧૩૨
૮	ગીતાનો મોક્ષધર્મ	૧૮૯
૯	ગીતા અને અર્વાચીન વિજ્ઞાન...	૨૦૬
૧૦	ગીતા અને અર્વાચીન યુગ ...	૨૨૩

૧ : આસ્તાવિક

(શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા વિષે હમણાં થોડાંક વર્ષોમાં ઘણું-
 બધું ઠહેવાયું છે ને પુષ્કળ લખાયું છે, એવા સમયમાં ખાસ
 કરી એ વિષયમાં નિષ્ણાત હોવાનો દાવો ન કરી શકે તેવા
 લેખક તરફથી રજૂ કરાતો એના વિષેનો એક નવો નિબંધ
 પ્રગટ નહિ તોપણ અનાવશ્યક લેખાશે; છતાંય ગીતાનો એ
 વિષય હૃદયંગમ ને ઉચ્ચ હોવાથી લેખક પોતાના વિચારો
 જનતા સમક્ષ મૂકવા માટે લલચાય તો એના વિચારોનું મૂલ્યાં-
 કન કરી તેને સમ્ય ગણવો જોઈએ. ગીતામાં વણી દેવામાં
 આવેલા સ્થૂળ મનુષ્યસ્વભાવના નિયમો ને શાશ્વત સત્યો,
 માનવજાતિ પોતાના ઉત્કર્ષની સિદ્ધિ માટે પ્રયાસ કરતો
 રહીને આ પૃથ્વી પર ટકી રહેશે ત્યાં સુધી તે અસ્થાયી
 વિષય બની રહેશે. આ પણ સાચું જ છે કે તે વિચારો
 પર એની તાર્ત્વિક નીતિ ઘડાઈ છે તે વિચારો વિવતરણ
 છે. પરંતુ મનુષ્યની વિચારશક્તિઓ જ્યાં સુધી અદ્યતન ને
 ગૂઢ સત્યના પરમતત્ત્વને જાણવા માટે અશક્ત છે ત્યાં હોય
 એ વિચારો અર્થાર્થ તો રહેવાના જ. સામ હોય ત્યાં સુધી
 કાળની કસોટીએ ચઢેલા એ વિચારોની ને મતભેદો હોય
 કરી શકાય નહીં. જીવનનાં રાજિંદાં કણો ને સમયો સામે
 અમૂલ્યતા મનુષ્યના ચિત્તને ગીતાનો ઉપદેશ સત્યના આધીને
 જો તેને ઉત્તમ પૂર્ણ અને શુદ્ધ જીવન દેશ માટે તૈયાર

માન બનાવે, તો અધ્યાત્મવિદ્યાના અંતિમ સિદ્ધાંતો પર રચાયેલા વિલિન મતો ગીતાના ઉપદેશને વ્યવહારમાં મૂકતાં આપણને અટકાવી શકે નહીં. મનુષ્યના આચરણનું પ્રતિપાદન કરનાર તાર્ત્વિક સૂક્ષ્મતાઓનું જ્ઞાન તેની શુભવૃત્તાનું સ્થાપન કરતું નથી; પરંતુ અંતે તો મનુષ્યનું વ્યાવહારિક જીવન જ તેના સૌજન્યનું નિરૂપણ કરે છે. પરમ સત્ય બુદ્ધિને પ્રકાશિત કરે છે એ વિષે કશો જ સંદેહ નથી. બુદ્ધિ કર્મ પર પોતાનું પ્રભુત્વ જમાવી રાખે છે ને આચરણને નિર્ણય કરે છે; પરંતુ માણસને એ પોતાના કર્તવ્યનું જ્ઞાન હોય ને નિઃસ્પૃહવૃત્તિ થી તેનું પાલન કર્યો કરે તો કર્તવ્યતાના પૂર્ણ જ્ઞાન સાથે તેનું પાલન કરનારા માણસ જેટલી જ ચોખ્ખતા તે પામે છે.

ભગવદ્ગીતા પ્રત્યેક બુદ્ધિમાન કે સામાન્ય માણસને આ જ મહત્ત્વના પાઠનો ભોધ આપે છે. ગીતામાં આવાં અનેક વિધ વિચારસ્વરૂપો જોવામાં આવે છે અને તેમને માનવ-મનોવિજ્ઞાન, વિશ્વવિજ્ઞાન, નીતિશાસ્ત્ર કે અધ્યાત્મવિદ્યા અથવા ધર્મના દૃષ્ટિકોણથી નીરખી શકાય છે. મેં ગીતાને જીવનની કળાના એક નિબંધરૂપે નીરખવાનો તેમ જ એ જ દૃષ્ટિબિંદુથી એના ઉપદેશને આ પુસ્તકનાં પાનાંમાં ચર્ચવાનો ચત્ન કર્યો છે. પરંતુ તેમ કરતાં પહેલાં ગીતા જીવનને કળા કઈ રીતે માને છે એ સંબંધી અગત્યનાં સર્વ વિધાનો એકત્ર કરી દેવાનું જરૂરી છે, એ સાથે જ, એક ખરા કલાકારને પોતાના કલાત્મક કાર્યના સર્જનના હેતુ માટે જેમ સંભાન હોવું જરૂરી છે, તેમ પરમાત્માના સ્ફુટરૂપ મનુષ્યજીવનનો એની સાથે શો સંબંધ છે ને જીવનનું ધ્યેય શું હોઈ શકે તેનું એક કર્તવ્યનિષ્ઠ મનુષ્યને જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે.

— પ્રથમ આપણે કળા-સાધનના નિર્ણયથી શરૂઆત કરીશું.

કળા અર્થાત્ 'સાધન' શબ્દ અહીં જે અર્થમાં વપરાયો છે, ધ્યેયપ્રાપ્તિ માટે યોગ્ય સાધનોનો ઉપયોગ એ માટેનો એક ઉપાય છે. એના પારિભાષિક અર્થમાં, જે ધ્યેયમાં એનાં વિરોધની તત્વો વિભાગશઃ સંકલિત અને સંયોજિત થઈ આપણા ચિત્તમાં એકતાનતા ને સૌંદર્યનો ભાવ ઉત્પન્ન કરતાં હોય તેવા ધ્યેયની ઉત્પત્તિ થાય એવો પણ અર્થ થાય છે. શારીરિક કે ઔદિક સ્વભાવમાં ચિત્રવિચિત્ર વિજ્ઞાતીય શક્તિ-ઓ રહેલી છે; જે તેમને પોતાની મરજી પ્રમાણે કામ કરવા દેવામાં આવે, તો તેઓ એકળીજને દબાવતી કે નાશ કરતી હોય એવા સતત વિરોધી પરિણામને લાવનારી નીવડે છે. જે તેમને સંયમિત તથા સંયોજિત કરી તેમના પોતપોતાના પ્રમાણમાં યોગ્ય રીતે તેમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો વિરોધની તીવ્રતા ઓછી થાય છે એટલું જ નહીં; પરંતુ જે અંગાંગીભાવવાળા એકમમાં એમાંનું દરેક તત્વ પોતપોતાનો ભાગ ભજવીને જે હેતુ માટે એ સર્જાયું છે તેની સિદ્ધિ માટે શરીરને તેના કાર્યમાં મદદ કરતું હોય છે, તેમાંથી એ શક્તિ ઓનો વિરોધ દૂર થઈ જાય છે. આ છે સર્જનાત્મક કળાનો સાર!

નિર્સર્ગના બલા કે ખૂરા, સુરૂપ કે કુરૂપ વાસ્તવિક અનુકરણ કે નિરૂપણ માટે પણ 'કળા' શબ્દ યોગ્ય શકાય છે. કેટલાક લોકો 'કળા ખાતર જ કળા'ને કળાનું તત્વ હોવાનું માને છે અને એ કળા માણસોને નૈતિક પાઠનું શિક્ષણ આપવા માટે હોવાનું માનતા નથી. કળાની પ્રેરણા જીવનના આલેખન માટે ને વાસ્તવિકતાની પ્રભાથી લોકોને પ્રભાવિત કરવા માટે છે. તે પરથી એમને જે ધડો લેવો હોય તે લેવાનું તેમના પોતાના પર છોડવું જોઈએ એમ મનાય છે.

ઠ્યારેક એવું પણ બને છે કે કોઈ કવિ, નવલકથાકાર, શિલ્પી કે અન્ય કળાકાર સત્રીતિ શીખવવા આહે છે ખરો, પરંતુ યથાર્થતાને ભોગે ઠાં તો તે તેને અતિ મહત્ત્વ આપે છે અથવા તો તેની અવગણના કરીને તેમ કરવા જાય છે અને તેટલા જ પ્રમાણમાં એના શ્રેષ્ઠ શુદ્ધોનો એ ભોગ આપે છે. ખરી કળા ધ્યેયને એવી રીતે રજૂ કરવામાં રહેલી છે કે જે મન ઉપર ઠાકી બેસાડનારા નીતિના શિક્ષણની અસર અનુભવ્યા વિનાય કલ્પના તથા વિચારને જાગ્રત કરે ને માણસને અનભણપણે પણ ઉચ્ચ કક્ષાએ લઈ જાય! જે સાધન કે કળા સાથે આપણે સંકળાયેલા છીએ તે માત્ર અનુકરણીય જ નહીં; પરંતુ અવશ્ય સંબંધણીય તેમ જ સર્જનાત્મક છે.

દાખલા તરીકે ચિત્રકળા, સંગીત, નૃત્ય, શિલ્પ અને સ્થાપત્યકળાનો વિચાર કરતાં જણાય છે કે કળાકાર પ્રસ્તુત કળાઓની સિદ્ધિ માટે ભૌતિક સાધનોનો ઉપયોગ કરીને પોતાના મનમાં નક્કી કરી રાખેલા ભાવ પ્રમાણે તેમને આકાર આપીને તેમનું સર્જન કરે છે. પોતાના મનોરથની સિદ્ધિ માટે તે કેટલાંક સાધનોને સંબંધે છે, કેટલાંકને અવગણે છે ને ઇષ્ટકળાને મૂર્તસ્વરૂપ આપવા માટે અનેક પદ્ધતિઓ જરૂર ને તેમની જાતિનું યોગ્ય પ્રમાણમાં નિયોજન કરે છે. ચિત્રકાર ચિત્રપેટ અને રંગોની પસંદગી કરીને પોતાના મનોભાવને ચિત્રનો આકાર આપે છે. સ્થપતિ આરસપાણ, પથ્થર કે ઈંટનો સંબંધ કરી તેમનાં માપ, આકાર, રંગ અને રચનાનો વિચાર કરતો હોય છે. એ જ પ્રમાણે સંગીતકાર સ્વર, તાન ને લયની પસંદગી કરી પોતાના મનમાં ગોઠવી રાખેલા સંગીતના તાલ ને ધ્વનિઓની એકતાનતાથી સંગીતકળાનાં

સૌંદર્ય અને અભિવૃદ્ધિનો વિચાર કરે છે. તેની કળાની શ્રેષ્ઠતા તાલબદ્ધતાની એકતાનતાના જ્ઞાન પર આધાર રાખે છે. કવિ અને નવલકથાકાર વાસ્તવિક ને કાલ્પનિક બાવેને રચિ તથા સૌંદર્યથી મિશ્ર કરી વાચકના મગજમાં તેમનો પ્રવેશ કરાવી તેના સ્મૃતિપટ પર ચિરંતન અસર નિષ્પાવવા વસ્તુના વિષયને આકર્ષક સ્વરૂપમાં શણગારે છે; પરંતુ તત્ત્વજ્ઞને તો આથી પણ ઉચ્ચ તત્ત્વવાળા સિદ્ધાંતો, જે સ્થૂલ-ભૌતિક વિષયો કે કાલ્પનિક લાવયુક્ત હોતા નથી; પરંતુ શરીર અને મનનાં વિરોધી સૂક્ષ્મ બળો, જે એક પક્ષે સ્વાભાવિક પ્રેરણા, કામના ને આસક્તિમય છે ને બીજી તરફ ઉપાસના, સંકલ્પ ને સદ્સદ્વિવેકની શક્તિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા સચુક્તિક વિચારોથી યુક્ત છે, તે તાર્કિક સિદ્ધાંતોનાં સંબંધમાં કાર્ય કરવાનું રહે છે. મનુષ્યની ઉત્તમ અને અધમ વૃત્તિઓના સતત સંગ્રામ વચ્ચે તત્ત્વજ્ઞને કાર્ય કરવાનું હોય છે ને આ વિરુદ્ધ તત્ત્વોમાંથી મનુષ્યના ઉત્કર્ષરૂપી દુરાદોહ ઉત્પત્તિ શિખર પર પહોંચવા માટે શિષ્ટ, ગંભીર ને સુંદર જીવન નિર્માણ કરવાનું હોય છે.)

નિર્જીવ વિષય સાથે સંકળાયેલ યંત્રકળાની સરખામણીમાં લલિત કળાઓ નિઃસંદેહ લલિત જ છે. નિર્જીવ વિષયોની કળાઓ માત્ર ઇંદ્રિયોને જ સ્પર્શે છે; પરંતુ જીવનની કળામાં તો ઇંદ્રિયગમ્ય તેમ જ મનોગમ્ય તત્ત્વોના સંયોજનને લીધે તે સર્વોત્તમ કળા છે. આથી મનુષ્ય સર્વોત્તમ કળાકાર છે ને પોતાના જીવનને એ જે પ્રકારનો આકાર આપે તે પરથી એની જીવનકળાનો નિર્ણય લેવાવો જોઈએ. પોતે રચેલી પોતાની મનોબૂમિ પ્રમાણે પોતાના જીવનને એ સુરૂપ કે દુરૂપ બનાવી શકે છે.

તો પછી ભગવદ્ગીતાએ જીવનની કળા વિષે આપણને શું શીખવવાનું છે? જો ગીતાનો ઉપદેશ આપણે પચાવીએ ને તે જે રીતે સમજાવવામાં આવ્યો છે તે યુક્તિઓને આપણે સમજીએ, તો હું માનું છું કે, તે જીવનની કળાનો એક અજોડ અને સર્વશ્રેષ્ઠ નિબંધ છે. પ્રસ્તુત પ્રશ્નનો આ સિવાય ખીજો ઉત્તર હોઈ ન શકે. આ આખા ‘દિવ્ય ગાયન’નું સારભૂત રહસ્ય-યોગ છે. આ જ મધ્યવર્તી વિષય પર ખીજા અનેક વિષયોની નીતિનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. એને યોગશાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે. પ્રત્યેક અધ્યાયને અંતે મૂકવામાં આવેલી પુષ્પિકામાં અમુક પ્રકારના વિશિષ્ટ યોગનું વિવરણ કરી તેનું નિર્દેશન કરવામાં આવ્યું છે.

યોગ શબ્દનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ—જોડવું, લગાડવું કે એક કરવું—થાય છે અને એ અંગ્રેજી શબ્દ ‘યોક’ (Yoke) જેવા ઉચ્ચારણવાળો ને સમાનાર્થ છે. આપણે ઉપર જોયું તેમ, વિરોધી તરવોનું સંયોગીકરણ એ તત્ત્વનો સાર છે. યોગનો આહુ અર્થ—સંયમ, સમત્વ ને ચિત્તની એકાગ્રતા થાય છે; કેમ કે મનઃ સંયમ અને સમત્વ ચિત્તની સ્થિરસમતા વિના પ્રાપ્ત કરી શકાતાં નથી. આથી યોગ એ કર્મના અનેક સ્રોતપ્રવાહોને એકત્ર કરવાનું શ્રેષ્ઠ સાધન છે. મનુષ્યના આંતરજીવનની વિવિધતાઓને એકત્ર કરી માનસિક પરિસ્થિતિનાં ક્ષુબ્ધ મોજાંઓ વચ્ચે મનઃશાંતિ ઉત્પન્ન કરવાના તત્ત્વરૂપ પાયા પર ગીતાનું શ્રેષ્ઠ માળખું ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. આ પરિણામની પ્રાપ્તિ માટે ભગવદ્ગીતા આપણને મનોવૈજ્ઞાનિક તાત્ત્વિક અને જીવનના આધ્યાત્મિક સિદ્ધાંતોની ભૂમિમાં લઈ જાય છે. આ તત્ત્વના સફળ પ્રયોગ માટે એનું જ્ઞાન અતિ આવશ્યક છે. કળા-પ્રાપ્તિની અભિલાષા રાખ્યા વિના કર્મોચ્ચરણ અને વિષયોની

આસક્તિમાંથી મનને દૂર રાખવાના જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, આ બે મહાન પાઠો આપણને ગીતા શીખવે છે; ને આ બાબત પર સતત ભાર મૂકે છે કે જો આપણે આપણા દૈનિક જીવનમાં યોગના શ્રેષ્ઠ તત્ત્વનું આચરણ નહીં કરીએ, તો આપણે આ અઘરા પાઠોને સમજવામાં સફળ થઈ શકીએ નહીં.

યોગની પરિભાષા શી છે? શું યોગતત્ત્વ વૈજ્ઞાનિક અને તર્કસિદ્ધ આચરણનાં મૂળ પર રચાયેલ છે અથવા તો એ અંશતઃ ધર્મશાસ્ત્રના ગૂઢ વિવરણરૂપે છે? શું એને આધુનિક વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતોએ સમર્થન આપ્યું છે? કે એના વિચારો સત્યનો સંદેશો આપનારા છે એમ માનીને આપણે એ સ્વીકારી લેવાના છે? આવા કેટલાક સવાલો અત્યારના કેળવણીના મનુષ્યના મનમાં ઊઠવાના; ને જો તર્કની કસોટી પર એ ટકી રહે તો જ તે એ વચનોનો સ્વાભાવિક રીતે સ્વીકાર કરે! ખાસ કરીને એવા શિક્ષિત મનુષ્ય ખાતર જ પ્રસ્તુત મુદ્દાઓ વિષે હું મારા મનોગત ભાવો અને ચિંતના સંસ્કારોને અંકિત કરવા માટે કલમ ઉપાડવાને પ્રવૃત્ત થયો છું. જો એમ પ્રતિપાદન કરવામાં આવે કે, ગીતા જીવનનાં શાશ્વત સત્યોનો બોધ આપી મનુષ્યના ચિત્તને વિશ્રાંતિ આપે છે, તો સ્થૂળ અને મનુષ્યસ્વભાવમાંથી આપણે પ્રાપ્ત કરેલાં સત્યોને જ્ઞાનના પ્રકાશમાં ચકાસવાં જોઈએ. કસોટી પર જો એ યથાર્થ પુરવાર થાય તો તેનો અભ્યાસ આપણા માટે દેવળ કર્તવ્ય બની રહે છે; જોટલું જ નહીં પણ તેના ઉપદેશોને આપણા વ્યવહારમાં મૂકવાની એક વધુ ફરજ પણ થઈ પડે છે ને ખાસ કરીને સાંપ્રત સમયમાં બે વિશ્વવિગ્રહો પછી જ્યારે માણસોની વિચારશક્તિ શિથિલ બની જઈને જીવનમૂલ્યોના મિથ્યાજ્ઞાને મનુષ્યજાતિના ઉત્કર્ષને આવૃત

કરી લીધું છે એવા સમયમાં તો એ સત્યનું આચરણ આપણું પરમ કર્તવ્ય બને છે. આ વાત પણ સાચી છે કે ગીતામાં સમાવિષ્ટ થયેલાં કેટલાક વિચારો ને મંતવ્યો જે યુગમાં ગીતા લખવામાં આવી તે સમયે પ્રચલિત હતાં; પણ અત્યારે અનુપયોગી થયાં છે. વળી મનુષ્યની ચિત્તવૃત્તિ અને તેની ક્રિયા વિષે તેમ જ પરબ્રહ્મ વિષેનાં અનેક સત્યોનો સમાવેશ પણ ગીતામાં થયેલો છે ને એ સત્યો અતિપ્રાચીન ભૂતકાળમાં જેટલા પ્રમાણમાં સાચાં હતાં તેટલાં જ સાચાં આજે પણ છે.

ગીતાની મૂળ રચના ક્યારે થઈ તેના કાળનિર્ણયની ચર્ચા કરવાનો મારો આશય નથી. આ વિષય પર પ્રખર વિદ્વાનોએ પોતાના વિચારો દર્શાવેલા છે. ઈ. સ. પૂર્વે લગભગ ૬૦૦ વર્ષના સમયને ગીતાની રચના થયા માટેનો છેલ્લામાં છેલ્લો કાળ ગણી શકાયું પરંતુ એના આંતરિક પુરાવા પરથી એવું નિશ્ચિત થાય છે કે ગીતાકારે તત્કાલીન થોડાંક તાત્ત્વિક તેમ જ સામાજિક મંતવ્યોને સ્વીકારી અને કેટલાંકનો અસ્વીકાર કરી ગીતાના મહાનિર્બંધની રચના કરી છે. તેનો સુખ્ય ઉદ્દેશ તો થોડોક, મૂળ વેદોનો આધાર લઈને સાંખ્ય મત અને ખાસ કરીને ઉપનિષદોને આધારે યોગવાદનાં મંડાણ કરી, તે જમાનામાં પ્રચલિત આધ્યાત્મિક અને સામાજિક માન્યતાઓને સ્થાપિત કરવાનો હતો. તે કાળમાં વ્યાપેલી માન્યતાઓ અને વિધિ-નિયમો સામે જાળવો પોકારી ને ખીંદવાદ અને જૈનવાદે જેવી રીતે તેમનો નાશ કર્યો, તેવી રીતે એ માન્યતાઓને નાબૂદ કરવાનો ગીતાનો આશય ન હતો. પ્રથમ દૃષ્ટિએ તો ગીતામાં પરસ્પર વિરોધી વચનો હોવાનું જણાયે, પરંતુ હવે પછી આપણે આગળ જોઈશું તેમ તે યથાર્થ ન હોઈ શકે તે વાત પણ જણાઈ આવશે.

વળી પ્રચલિત સામાજિક બંધારણ અને ખીણ પણ કેટલીક
 માન્યતાઓ જે સર્વ કાળ માટે સદા સાચી ન હોઈ શકે
 તેમને પણ ન્યાય દરાવવાની વૃત્તિ એમાં રહેલી જણાય છે.
 આમ જ છે તો પછી ગીતામાંના કેટલો બોધ આપણે શ્રદ્ધા
 કરવો ને કેટલા ઉપદેશનો ત્યાગ કરવો ? પ્રસંગોપાત્ત ગીતા
 વાંચનારને એમાંથી એક એવી પણ હકીકત જણાઈ આવશે
 કે અમુક પ્રશ્નને લગતા કેટલાક વિચારોને ચર્ચાતાં ગીતામાં
 કયો પ્રશ્ન કયા વિચારોનું સમર્થન કરે છે એ પણ ચોક્કસ-
 પણે કહીવામાં આવ્યું નથી. દાણતરૂપે-જ્ઞાનમાર્ગ, ભક્તિમાર્ગ
 કે કર્મમાર્ગ : એમાંથી કયો માર્ગ શ્રેષ્ઠ ? એ પ્રશ્ન હલ થયા
 વગર જ રહેલો છે. તેવી જ રીતે પરમેશ્વરના વ્યક્ત સ્વરૂપને
 અથવા તો અવ્યક્ત બ્રહ્મની ઉપાસનાને ચર્ચાતી ગીતા સરુણ
 કે નિર્ગુણ-એમાંથી કોની ઉપાસનાને પોતાનું સમર્થન આપે
 છે ? વ્યક્ત પરમેશ્વરની ઉપાસના કરવી કે અવ્યક્ત બ્રહ્મની
 ઉપાસના કરવી ? એવા પ્રશ્નો પણ બિડી શકે છે. ગીતાના
 જુદા જુદા વિભાગોમાં જે રીતે પ્રસ્તુત વિષયનો વિચાર કર-
 વામાં આવ્યો છે તે દૃષ્ટિએ જોતાં આ સર્વ પ્રશ્નો ખરે જ
 યથાર્થ ને ઉચિત હોવાનું જણાય છે. મનુષ્યસ્વભાવના
 વિષમ અને ગહન પ્રશ્નોને ગીતાએ છેડીને તેમના અંતસ્તલ
 સુધી જે રીતે તે પહોંચી છે, તે આપણે જ્યાં સુધી ન જાણીએ
 ત્યાં સુધી આ પ્રશ્નોના જવાબો આપી શકાય તેમ નથી.
 ગીતા જે જમાનામાં લખાઈ તે જમાનામાંના પ્રચલિત મતોને
 ગીતાએ ન્યાય દેરવાનો અથવા તો તે મંતવ્યોમાં સુધારો
 કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે એ વાત જ્યાં સુધી આપણે જાણીએ
 નહીં ત્યાં સુધી ગીતાના સિદ્ધિકર્મને પણ આપણે સમજી
 શકીએ નહીં. ગીતાની પાર્શ્વભૂમિના જ્ઞાન વિના, ઉપસ્થિત

થયેલા પ્રશ્નોની ચર્ચાના વિષયને સમજવાનું કાર્ય અશક્ય છે. ખરેખર ગીતાએ મનુષ્યના આચરણને લગતા કૂટ પ્રશ્નોને ઉકેલવા માટે, એક નવા જ માર્ગની સ્થાપના કરી છે; પરંતુ તે માર્ગ, જીવનના નવા પ્રકારની લાગણીઓના વધવા સાથે પ્રતિકૂળ ને ક્ષીણ થતા જતા જૂના માર્ગને વ્યવસ્થિત કરી તેની સ્થાપના કરનારો છે. ગીતા એ વિશે કેવા પ્રકારનું પુનર્વિધાન કરવા આહ્વાન કરે છે તે માટે એ કેવી રીતે આગળ વધે છે, તે વસ્તુ આપણે જાણીએ નહીં ત્યાં સુધી ગીતાની એ નવી પદ્ધતિને અને સ્થાપિત કરવા માગતી એના નવા માર્ગને આપણે પૂર્ણપણે સમજી શકીએ નહીં.

મહાભારતમાં ગીતા જે પ્રકારના સંદર્ભમાં જણાય છે, તે યુદ્ધના મેદાનમાં અર્જુનને શ્રીકૃષ્ણે આપેલા ઉપદેશના સંવાદરૂપે છે અને રણક્ષેત્રમાં આ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને જોધ આપ્યો હોય કે ન આપ્યો હોય તે નિશ્ચિતપણે કહી શકાતું નથી. માની લેવામાં આવે કે શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને યુદ્ધ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યો હોય અને તેમ કરવામાં પાપ નથી એમ સમજાવ્યું હોય; છતાં આખો સંવાદ અહીં જે રૂપમાં પ્રસ્તુત થયેલો જણાય છે તે પ્રમાણે યુદ્ધની પ્રવર્તમાન સ્થિતિમાં એ જોધ રથમાં આપી શકાયો હોય એ તર્કસિદ્ધ હોવાનું જણાતું નથી. મનુષ્યનું ઈર્તવ્ય અને તેના જીવનનું ધ્યેય શું હોવું જોઈએ એવા ઉપસ્થિત થયેલા પ્રશ્નના ઉકેલ માટે વિચારોના દ્વંદ્વથી વિદીર્ણ થયેલા ચિત્ત-વાળા એક સામાન્ય માનવીને જીવનનું તત્ત્વજ્ઞાન સમજાવવા માટે મહાભારતકાર વેદવ્યાસે એ પ્રસંગનો ઉપયોગ કરી લીધેલો હોવાનું જણાય છે. એટલે તે સમયના સામાજિક જીવન અને ગૃહવ્યાપારમાં પડેલા એવા માણસોના ચિત્તને

શાંતિ અને આશ્વાસન આપી તેમના આત્માને મુક્તિ આપવાનો વેદવ્યાસનો આશય હતો.

તે સમયનાં કર્મ અને માન્યતાઓ પર બંધાયેલા વિચારોનો ત્યાગ કરવાનું કહીને માણસોના ચિત્તને છુપ્પ કરવાની વેદવ્યાસની સહેજ પણ ઇચ્છા ન હતી. અનાસકિતની ભાવનાથી અને નિઃસ્પૃહવૃત્તિથી ભક્તિ અને ઉપાસના કરનારો સામાન્ય માણસ પણ એક પ્રખર તત્ત્વજ્ઞાનીની પેઠે જીવનનું શ્રેય પ્રાપ્ત કરી શકે છે એવા પ્રકારનો પ્રભાવ તેમના અંતઃકરણ પર પાડવાનો તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો. તેણે વેદોનો આધાર લીધો પણ વૈદિક શાસ્ત્રોક્ત વિધિ-નિયેધોના વધુપડતા આશ્રયનો ત્યાગ તથા ઉપનિષદોની અંદર જણાવેલી ત્યાગવૃત્તિનો ત્યાગ કરવાનું વેદવ્યાસે ઇચ્છ્યું. તેણે એ પણ જોઈ લીધું કે સામાન્ય રીતે સર્વને એકસરખો લાભ આપનાર જીવનનો નવો સિદ્ધાંત સ્થાપવા માટે વેદ અને ઉપનિષદોનાં બાધવચનોનો ઉપયોગ કરવાથી જ આર્યસંસ્કૃતિ જાળવી શકાશે; પરંતુ ભૂતકાળ સાથે કલહ કે વાદવિવાદ કરીને જાળવી શકાશે નહીં, એટલા માટે પોતાની સમક્ષ પડેલા કાર્યમાં વેદવ્યાસે કંઈ રીતે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે એ હવે આપણે જોવાનું છે.

જીવનનું ઉચ્ચત્તમ લક્ષ્ય જાણવાનું છે. તે માટે જીવનનાં ઉચ્ચત્તમ લક્ષ્ય જાણવાનું છે. તે માટે જીવનનાં ઉચ્ચત્તમ લક્ષ્ય જાણવાનું છે.

૨ : ગીતાનો માર્ગ

વિશ્વવ્યાપી કુદરતે મનુષ્યના ચિત્તને શરૂઆતમાં ઉદ્દેગ અને ત્રાસથી ભરી દીધું હતું તે જમાનાથી કાળયાત્રા કરતાં કરતાં આપણે ઘણાં લાંબા માર્ગ વટાવી દીધા છે. આપણે સ્થૂલસૂક્ષ્મનાં ગૂઢતત્ત્વોને ઊંડાણથી તપાસ્યાં છે ને એની શક્તિઓને આપણી ભૌતિક સુખસગવડોમાં કામે લગાડી છે. જોકે ક્યારેક ક્યારેક આપણને એવું જણાઈ આવે છે કે કુદરત પર કાબૂ મેળવવાને હજી આપણા માટે ઘણી વાર છે; છતાં આપણે માનીએ છીએ કે એના ઉપર આપણે વિજય મેળવી લીધા છે. આદિમાનવને પોતાની હયાતી ટકાવી રાખવા માટે કુદરત પાસે યાચના કરવી પડતી હતી ને એનાં તત્ત્વો સામે ઝૂમવું પડતું હતું; અને એની જે શક્તિઓ પર એ કાબૂ મેળવવાનું શીખ્યો ન હતો, તેમની સામે લાચારીથી એને નમી જવું પડતું હતું. મનુષ્યનું ચિત્ત આંતરવૃત્તિઓ તરફ વળ્યું ન હતું; પરંતુ બહારની શક્તિઓનો અનુનય ને રંજન કરવામાં તેને રોકાયેલા રહેવું પડતું. આયોની એક શાખા સ્થાનાંતર કરી ભારતમાં ઊતરી આવી અને નિવાસ કરવા લાગી ત્યારે પરિસ્થિતિ આવા પ્રકારની હતી. પ્રાચીન પ્રજાઓને નિસર્ગની શક્તિઓને અનુરૂપ પોતાના દેવો હતા; પરંતુ પોતાના દેવોને વંદન કરી તેમની પાસેથી રક્ષણ મેળવવા માટે હિંદમાંના આર્યો પોતાના શ્રમસિદ્ધ ધર્મશાસ્ત્ર અને સ્મૃતિગ્રંથોનું નિર્માણ કરવા માટે બીજી કોઈ પણ પ્રજા કરતાં વધુ બાંધત હતા. તેમનાં અંતઃકરણો હિંમલયમાં પોતાની આરે બાળ્ય નૈસર્ગિક શક્તિઓની ઉત્કૃષ્ટતા અને કુદરતનું અદ્ભુત ઐશ્વર્ય જોવાથી પ્રભાવિત થયાં.

પ્રાકૃતિક જગતમાં નિર્સર્ગની આવી સમૃદ્ધિ જોવામાં આવ્યા-
થી તેમણે કુદરતની અલૌકિક શક્તિનું ચિંતન કરવા માંડ્યું.
પ્રાચીન જગતના લગ્ય ધાર્મિક સંગ્રહોમાંનાં ગદ્ય, શ્લોકો,
ગાયન અને વેદોથી પ્રેરણા મેળવી પોતાના ચિંતનયુક્ત
વિચારોને તેમણે જ્ઞાનથી પ્રકાશિત કર્યા કે જે જ્ઞાન અને
ચિંતનના ઉત્તમ શિખરને માનવજાતિએ સર કર્યાનું જણાઈ
આવે છે. સૂર્ય, વાયુ, અગ્નિ, વરુણ અને પૃથ્વીના અધિષ્ઠાતા
દેવો નિર્સર્ગની દરેક મુખ્ય શક્તિનું નિરૂપણ કરનારા અને
સંચાલક છે ને તે જીવનનું સર્જન, પોષણ અને સંહાર કરે છે
એવી માન્યતાથી, અત્યંત ગહન પદ્ધતિ પ્રમાણે નક્કી કરવામાં
આવેલી વિધિ-ક્રિયાઓ વડે યજ્ઞયાગાદિ કરી તેમને શાંત
અને પ્રસન્ન રાખવા પડતા હતા. અમુક ખાસ દેવની કૃપા
યજ્ઞ કરનારા પર જીતરે ને તેના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય એ
હેતુથી તે વિશિષ્ટ દેવની કીર્તિ અને મહત્તાનું ગાન કરનારા
મંત્રો વડે પશુઓ અને અનાજ, દૂધ તથા તલજન્ય ભૌતિક
પદાર્થોની આહુતિઓ યજ્ઞના અગ્નિમાં આપવામાં આવતી
હતી. અનેક દેવોની માન્યતા પાછળ, કુદરતની સર્વ
શક્તિઓને એકત્ર કરી રાખનાર સર્વશ્રેષ્ઠ શક્તિની પ્રતીતિ
કરાવનાર એક પરમાત્મતત્ત્વની—બ્રહ્મની આછી પ્રતીતિ થયેલી
જણાતી હતી. અદિતિની દેવી તરીકેની કલ્પના અનંતતાનું
નિરૂપણ કરે છે અને ‘બ્રહ્મૈવ સત્યમ્—એક માત્ર બ્રહ્મ જ સત્ય
છે’ તેમ જ—‘एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति—એ બ્રહ્મ એક જ હોવા
છતાં તત્ત્વજ્ઞો એનાં અનેક સ્વરૂપો હોવાનું કહે છે’ વગેરે
વચનો અદ્વૈત પરમાત્મતત્ત્વનું પ્રતિપાદન કરે છે. ઋગ્વેદમાંના
દશમા મંડલનું નેવુંમું સૂક્ત પુરુષસૂક્તને નામે જાણીતું છે.
એમાં વિરાટ પુરુષનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે, ‘સ મૂર્ધિ

સર્વતઃ સૃત્વાત્યતિષ્ઠદશાઙ્ગુલમ્ । એ વિરાટ પુરુષ સકળ સૃષ્ટિમાં વ્યાપ્ત થઈને રહેલો છે એટલું જ નહીં પરંતુ તેનું અતિક્રમણ કરીને બ્રહ્માંડની બહાર પણ વ્યાપીને રહેલો છે. યજ્ઞની વિધિ સાથે વિશિષ્ટ સંબંધ ધરાવનારા વેદોના આઘ વિભાગોની પાશ્વંભૂમિમાં આ માન્યતા રહેલી હતી. વરસાદ, આબાદી, સુખ-સમૃદ્ધિ, દિવ્ય સુખ અને અપવર્ગની પ્રાપ્તિનો આધાર યજ્ઞોના શુદ્ધ આચરણ પર રહેલો હતો ને એ યજ્ઞોના ઋત્વિજો તરીકે બ્રાહ્મણોની નિયુક્તિ થયેલી હતી.

બધી ધાર્મિક પદ્ધતિઓમાં અને છે તેમ સમયના વહેવા સાથે, ધર્મનો શાસ્ત્રોક્ત વિધિક્રમ યાંત્રિક થતો ગયો ને યજ્ઞ સંબંધી ધર્મોચરણની વિરુદ્ધમાં એક પ્રકારના બળવાને મજબૂત કરવા માટે કેટલાક સંયોગો એકત્રિત થયા. કુદરતની શક્તિઓ પ્રત્યે આદર અને ભયથી ઉત્પન્ન થયેલી શરૂઆતની લાગણીઓથી દોષાર્ધને માનવીએ તેમને શાંત કરવા માટે યજ્ઞ કરવા માંગ્યા હતા. પરંતુ હવે તે ભાવનાઓ ધીમે ધીમે નિયંત્રિત થવા લાગી અને આથી પોતાની આસપાસની પરિસ્થિતિથી જેમ જેમ નિશ્ચિંત થતા ગયા ને તેમનાં ચિત્ત આંતર્મુખ થતાં ગયાં, તેમ તેમ કુદરતના સર્વ દૃશ્ય પદાર્થોમાં બ્રહ્મનો આવિર્ભાવ થયેલો હોવાનું માની તેને પરમાત્મારૂપે જોવા લાગ્યા ને એ જ બ્રહ્મ સર્વ મનુષ્યોનાં શરીરોમાં જીવાત્મારૂપે રહેલો હોવાનું પણ તેઓ માનવા લાગ્યા. પરમાત્માનું આ તેજ અગ્નિના સ્ફુલિંગો સરખું દીપ્તિમાન છે. અંતરદર્શન અને ધ્યાન વડે એ બ્રહ્મ અને તેની સાથે પોતાનો સંબંધ કયા પ્રકારનો છે તે સઘળું, તેનાથી બની શકે તે રીતે બાણવાનું માણસનું કર્તવ્ય બન્યું. દિવ્ય સ્વર્ગીય સુખોની પ્રાપ્તિમાં જ હવે આનંદ સ્ત્રીમિત રહ્યો નહીં, પરંતુ

જેને લીધે મન અધોગતિ પામે એવી અનિત્ય વસ્તુનો ત્યાગ કરી આત્મસાક્ષાત્કારમાં અને છેવટે સંભવિત પુનર્જન્મોમાંથી મુક્તિ પામી પરબ્રહ્મમાં વિલીન થવામાં જ ઉત્કૃષ્ટ સુખ રહેલું હોવાનું મનુષ્યને જણાયું. હવે શાઓકત વિધિનિષેધના પ્રશ્નોત્તરરૂપ વેદના કર્મ-કાંડ વિભાગની સાથે જ્ઞાનના આધાર-રૂપ જ્ઞાન-કાંડ નામની વેદની એક બીજી શાખા અસ્તિત્વમાં આવી. વેદનો કર્મ-કાંડ વિભાગ વેદની સંહિતાઓ અને શતપથ બ્રાહ્મણ વગેરે બ્રાહ્મણગ્રંથોનો બનેલો છે, જ્યારે જ્ઞાન-કાંડ વિભાગ આરણ્યક અને ઉપનિષદોને નામે ઓળખાય છે. વેદના વિભાગરૂપ એ આરણ્યક અને ઉપનિષદ ગ્રંથો સંસારનો ત્યાગ કરીને વનમાં આવી ગયેલા તત્ત્વવેત્તા ઋષિ-મુનિઓએ રચેલા છે. આ પ્રમાણે ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાન અને સંસ્કૃતિનો અરુણોદય થયો; ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાન તથા સંસ્કૃતિનો એ ઉપકાળ માનવીય તત્ત્વચિંતનના ઇતિહાસમાં એક સીમાચિહ્નરૂપે વિદ્યમાન છે. જોકે ઉપનિષદોએ ધર્મના ચિંતનાત્મક અને દાર્શનિક વિચારો પર વધારે ભાર મૂક્યો છે અને લૌકિક અનિત્ય સુખોની પ્રાપ્તિ માટે કેવળ શાઓકત પદ્ધતિ પ્રમાણેના આચરણના સંબંધમાં ધીમક્રી લગાડનારા નિર્દેશો કરેલા છે; તોપણ વેદોના આધિપત્યનો સ્વીકાર કરીને તેઓ વૈદિક ક્રમના એક અભિન્ન અને અખંડ વિભાગરૂપે રહેલા છે.

વૈદિક શાસ્ત્રના સામે એક બીજી દિશા તરફથી પ્રબળ વિરોધ જીલો થયો ને કાલક્રમે કરીને દૂર સુધી એનો પડધો પડ્યો. દેવતાઓને પ્રસન્ન કરવા માટે, માણસોને માટે દરરોજની ઉપયોગી વસ્તુઓનો ભોગ આપીને વૈદિક રીતે તેમની આરાધના કરવામાં આવતી. હૃતદ્રવ્યમાં ખાદ્ય પદાર્થો-અને ખાસ કરીને પશુઓનો સમાવેશ થતો

હતો. એ વખતની બીજી પ્રજાઓની પેઠે આર્યો પણ માંસાહારી હતા. પશુઓ તથા અન્ય પ્રાણીમાત્રમાં રહેલો આત્મા પવિત્ર છે અને નિર્દોષ પશુઓની કતલ કરવામાં પાપ છે; એવા પ્રકારની વધતી જતી લાગણીએ, પશુનો વધ કરીને દેવતાઓને પ્રસન્ન કરવા માટે યજ્ઞમાં અપાતી આહુતિથી સ્વર્ગપ્રાપ્તિ થાય છે, એવી માન્યતા સામે બળવો પોકાર્યો. પશુના જીવન પ્રત્યે દેખાડવામાં આવતી કઠોરતાઓનું દમન કરવાની જરૂરિયાત પર, યજ્ઞિય આહુતિઓ કરતાં વધુ હાર મૂકવામાં આવ્યો. જૈનવાદને નામે એ વખતે જાણીતા થયેલા એક ધાર્મિક સંપ્રદાયમાં એકત્રિત થયેલા લોકોએ બરાબર અર્જુને સમયે, યજ્ઞમાં થતી પશુહિંસા સામે, પ્રથમ વિરોધ વહેતો કર્યો. કેવળ યજ્ઞ નિમિત્તે પશુનો ખલિ આપવાનો નિષેધ જ નહીં પરંતુ મનુષ્યના ગોરાક સરીકેના ઉપયોગ માટે પણ પશુનો વધ કરવા સામે સખવ વિરોધ કરીને પશુહિંસાનો તેમણે નિષેધ કર્યો. અહિંસા અને તપની માન્યતા જૈનસંપ્રદાયનો એક વિશિષ્ટ સિદ્ધાંત બની ગયો ને વૈદિક જૂથની બહાર એ સંપ્રદાયે જીવનના ચોક્કસ પ્રકારના નિયમોનું વિધાન કર્યું. પશુયજ્ઞનો ધીમેધીમે લોપ થવા માટે 'અહિંસા'નો સિદ્ધાંત શક્તિશાળી હતો. આ અહિંસાની નવી માન્યતાએ સામાન્ય માણસો તેમ જ વૈદિક જૂથમાંના એ આખા પ્રદેશના માણસોના મન પર ધબક ખૂબ અસર કરી.

પરંતુ વૈદિક ધર્મની પુરોહિત વૃત્તિની વિરુદ્ધમાં ત્યાર પછીના બૌદ્ધ સંપ્રદાયે કરેલા પ્રત્યક્ષ વિરોધે બળવો પોકારી તેનું પતન કર્યું અને નૈતિક કર્તવ્યચરણના પાયા પર ધર્મની સ્થાપના કરવાનો તેણે ચલન કર્યો ને તે એટલે સુધી કે અગાઉના વૈદિક ધર્મને સ્થાને જીવનનાં સખત નૈતિક વિધાનો

સ્થાપવાની તેણે કોશિષ કરી. જોકે ઔદ્ધો પશુનો ખોરાક તરીકેના ઉપયોગ કરવાના સદંતર નિષેધ સુધી ગયા નહીં ને તેમના મતે મનુષ્યના આચરણને સુધારવા માટે બિન અસરકારક વૈદિક ધર્મની લૌકિક ક્રિયાઓનું આચરણ અને યજ્ઞ નિમિત્તે અપાતાં પશુઓના બલિદાનમાં તેમણે શ્રેય થતું જોયું નહીં. વેદોએ જે આત્માની આલોચના કરી છે તે આત્મા અથવા તો પરમેશ્વરનો કાંઈ જ ઉપયોગ નથી એમ માનનારા ઔદ્ધોનો વૈદિક અધ્યાત્મવિદ્યા પ્રત્યે સખત વિરોધ હતો. વેદોએ પ્રતિપાદન કરેલા વર્ણાશ્રમને તેઓ માનતા નથી. વળી તેમના પોતાના મત અનુસાર તેઓ માનવ-માનવ વચ્ચે કોઈ પ્રકારનો ભેદભાવ હોવાનું માનતા નહીં. તેમની દૃષ્ટિમાં બ્રાહ્મણ, શૂદ્ર સર્વ સમાન સ્થાનના અધિકારી છે. મનુષ્યની પ્રતિષ્ઠા જન્મથી નહીં પણ કર્મથી પણ થવી જોઈએ એમ તેઓ માનતા. ઈશ્વરના વિષયમાં ઉદ્ધત્સીનતા-એ આ ધર્મની વિશેષતા છે. ઔદ્ધધર્મમાં ઈશ્વરની સત્તા માનવામાં આવી ન હતી. આ સંપ્રદાયના, જગતમાંના એક મહાન ધાર્મિક સુધારક, ગૌતમમુદ્દે-વૈદિક ધર્મની વિરુદ્ધમાં ઔદ્ધ ઇશ્વરશાસ્ત્રની પદ્ધતિએ ભારતમાં ઔદ્ધ ધર્મની સ્થાપના કરી. અહીં ખાસ કરીને એક વાત નોંધવા જેવી એ છે, કે જૈનવાદ અને ઔદ્ધવાદના મુખ્ય વિરોધીઓ બ્રાહ્મણો ઉપરાંત ક્ષત્રિયો પણ હતા અને ઔદ્ધોના વૈદિક પ્રતિપક્ષીઓ તરીકે બ્રાહ્મણો હજી પણ વૈદિક વિધિક્રિયાઓને વળગી રહેલા હતા. સમાજમાં ફેલાયેલી માણસોની આચારબ્રહ્મતાની વિરુદ્ધમાં ઔદ્ધવાદ એક મહાન ક્રાંતિ હતી એ એક હકીકત છે. મુખ્ય ઉપનિષદોની રચના થયા પછી જોકે ઔદ્ધધર્મ પ્રકટ થયો, તોપણ આત્મવિરમૃતિ-યુક્ત આચરણથી આત્માનો હિત્કર્ષ અને અંતઃકરણની શુદ્ધિ

માટે ધર્મ આંતરજીવનનું તત્ત્વ છે એ સંબંધમાં તેમની વચ્ચેના કેટલાક મુદ્દાઓ સામાન્ય હતા. જીવનની ઉચ્ચતા અને લૌકિક પ્રવૃત્તિના ત્યાગ પર ઉપનિષદોએ અને ખૌદવાદે ઓછો વત્તો ભાર મૂક્યો છે. જીવનની સમાપ્તિને ખંને મુક્તિ માને છે; વધુ તો શું, એ ખંને તેમ જ જૈનવાદ પણ કર્મના સિદ્ધાંતને અને તેના પરિણામરૂપ પુનર્જન્મને માને છે; પરંતુ ઉપનિષદોના મતો વેદના પાયા પર ઘંધાયેલા હોવાથી ખૌદ અને જૈનસંપ્રદાયે ઉપનિષદ અને વેદોના પ્રમાણનો અને ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ તેમ જ એ વિશ્વમાં આત્મારૂપે વ્યાપીને સર્વત્ર રહેલો છે એવી માન્યતાનો સ્વીકાર કર્યો નહિ.

ગીતાની રચના થઈ એ સમયે આવા પ્રકારના ધર્મવાદો પ્રચલિત હતા. એક પક્ષે વૈદિક કર્મકાંડીઓ હતા કે જેઓ ગહન અને કટ્ટસાધ્ય વિધિનિયમોવાળા યજ્ઞ-યાગાદિને આયોજી શુભ ધાર્મિક કર્તવ્ય હોવાનું માનતા હતા અને બીજે પક્ષે કેટલાંક ઉપનિષદો, લૌકિક પ્રવૃત્તિઓનો અને લૌકિક જીવન-વ્યવહારનો ત્યાગ કરી મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે સંન્યાસ ગ્રહણ કરવા માટે માણસોને ઉપદેશ આપતા હતા. કોઈ પણ માણસ કે પશુ-પ્રાણીને કોઈ પણ પ્રકારની ઈજા ન કરવારૂપ અહિંસાવૃત્તિનો અડપથી સ્વીકાર થવા માંડ્યો હતો. વૈદિક દૃષ્ટિવાળા અગાઉના ધર્મમાં સામાન્ય માણસ માટે કર્મોચ્ચરૂપ વિચારવાળા ધર્મને જ્યાં પ્રાધાન્ય ન હતું ત્યાં નૈતિક આચરણની ભાવના પર નવા સંપ્રદાયોનું ધાર્મિક તત્ત્વજ્ઞાન ભાર મૂકતું હતું. પોતાને માટે શું કર્તવ્ય કોઈ શકે અને પોતાનો ઉદ્ધાર કયા માર્ગમાં રહેલો છે એ વિષે સામાન્ય માનવી મૂંઝવણમાં પડ્યો. મનુષ્યોને એ સમયે નવું માર્ગદર્શન થવાની જરૂર હતી, તેમ જ કેટલાય સંકાઓના

ચિંતન અને ધ્યાનથી આયોજી વિસ્તારેલા જીવનસિદ્ધાંતો નવેસરથી લોકોને સમજાવવાના હતા. માણસો કાં તો લૌકિક વ્યવહારમાં અત્યંત આસક્ત થતા જતા હતા અથવા તો દુનિયામાંથી સાવ પરાહુમ્બ થઈ ગયા હતા ને તેથી તેમને મધ્યમ માર્ગમાં રાખવા માટે તેમના દૈનિક જીવનમાં જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મનું યોગ્ય પ્રમાણ ધરાવનાર જીવનના તત્ત્વ-જ્ઞાનની આવશ્યકતા જણાવા લાગી. મહાભારતકાર મુનિ વેદવ્યાસે વૈદિકધર્મની મૂળ માન્યતાઓને કોઈ પણ પ્રકારની ક્ષતિ થવા દીધા વિના સામાન્ય માણસોના ચિત્તને સંતોષ થાય તેવા પ્રકારના તત્ત્વજ્ઞાનનું નિરૂપણ કરવાની તક ઝડપી લીધી. જગતના સામાન્ય માણસના પ્રતીક સમા અર્જુન સમક્ષ રણ-ક્ષેત્રમાં ઊભેલા પોતાના સગાઓને કાં તો તેણે મારી નાખવા અથવા તો સુદ્ધના મેદાનમાંથી પોતે નાસી છૂટવું; એવા પ્રકારની અર્જુનના ચિત્તની થયેલી વ્યાકુળ પરિસ્થિતિ વખતે શ્રીકૃષ્ણ તેના સારથિ બન્યા હતા, ત્યારે અર્જુન અને તેમની વચ્ચેના સંવાદના રૂપમાં જીવનનું અલ્લેહ તત્ત્વજ્ઞાન વેદવ્યાસે પ્રકાશિત કર્યું.

શ્રીકૃષ્ણ પૌરાણિક કે ઐતિહાસિક વ્યક્તિ હતી એની ચર્ચામાં ઊતરવાની આપણે માટે આવશ્યકતા નથી. મનુષ્ય અને તેના સર્જક વચ્ચે સંવાદરૂપે થયેલા સંભાષણના શુભ-દોષ સાથે જ આપણને સંબંધ છે. તર્કપરંપરાથી એકેએક પ્રમેય બીજા પ્રમેય-સિદ્ધાંતને અનુસરે તેમ, ભગવદ્ગીતા તર્ક-શાસ્ત્રવિષયક ઉપદેશાત્મક નિબંધ નથી. એ પ્રશ્ન અને ઉત્તરોના એક કાલ્પનિક આખ્યાનરૂપ દિવ્ય ગાન છે; જેમાં એક પછી એક વિષય પરનો વિચારપ્રવાહ આગળ વધતાં અર્જુનને જ્યારે પ્રતીતિ થાય છે કે, કર્મનાં સ્થૂળ પરિણામોનો

(કળોનો) વિચાર ન કરતાં નિઃસ્પૃહતાથી અને અનાસક્ત બુદ્ધિથી કર્તવ્યના આચરણમાં તેની મુક્તિ રહેલી છે, ત્યારે એ વાદવિવાદ એની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચે છે. સંશયોના મૂળ પાયાની આલોચના કરીને તેમનું નિવારણ કરવાના આશયથી શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનના અંતઃકરણમાં ભારે દક્ષતાથી સંદેહો ઊભા કરે છે. હિંસા અને તેના પરિણામે થતાં પાપોની સામે અર્જુન જ્યારે વિરોધ દર્શાવે છે, ત્યારે કૃષ્ણ તેને ઠહે છે કે, ‘વધ કેણુ કરે છે? જેણે આ સર્વ જગતને વ્યાપ્ત કરી લીધું છે તે સૂક્ષ્મતમ વસ્તુ અવિનાશી છે, તેનો વિનાશ કેઈ કરી શકતું નથી. આત્મા કેઈને મારતો નથી; પરંતુ ક્ષત્રિય તરીકેનું તારું કર્તવ્ય કર્મ કરીને સમાજના હિત ખાતર તારાં સગાંઓને પણ તારા દેહાત્માએ મારી નાખવાનાં છે;’ અને તેથી પરમાત્મા તથા શરીર-આત્મા એ શું છે ને એમના વચ્ચે પરસ્પર શો સંબંધ છે એવા પ્રકારનો એક વિશાળ પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. બાહ્ય દુનિયા સાથે એ આત્માનો શો સંબંધ છે એનું વિવરણ કરવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી અર્જુનના અંતઃકરણને પ્રસ્તુત પ્રશ્નોનો ઉત્તર સંતોષ આપી શકે નહીં. માનવમનોવિજ્ઞાન, વિશ્વ-વિજ્ઞાન, અધ્યાત્મવિદ્યા, સમાજશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર અને નિસર્ગનાં સર્વ ક્ષેત્રોનું, ઉત્પત્તિની યોજનામાં મનુષ્યની સ્થિતિનું માનસિક ચિત્ર આપવા માટે નિરીક્ષણ કરવું પડે. ગીતામાં આ સર્વ પ્રકારનું નિરૂપણ અત્યંત યુક્તિપૂર્વક અને સ્પષ્ટતાથી કરવામાં આવ્યું છે, જેથી આત્મતત્ત્વવિદ્યા જેવો નીરસ ને જટિલ વિષય પોતાના મન પર ઠાકી બેસાડવામાં આવ્યો હોય એમ અર્જુનને લાગતું નથી. એ જીવનના પ્રશ્નોની ચેતનભૂમિમાં દાખલ થઈને અંતિમ ધ્યેયની સ્પષ્ટ માન્યતા

સાથે બહાર આવે છે. તેને જીવનપ્રશ્નનાં અનેકવિધ સ્વરૂપો
જેવાં પડ્યાં અને ભિન્ન ભિન્ન ઉપાયોથી પોતાની માનસિક
તૈયારી પ્રમાણે દરેક માણસ જે રીતે તેને સ્પર્શી શકે તે
પણ તેણે જોયું. માણસોની જીવિતો વિકાસની જીદી જીદી
અવસ્થાઓમાં છે; કંમે કંમે એમના જ્ઞાનનો વિકાસ થવા માંડ્યો
છે; પોતાના દૃષ્ટિકોણથી દરેક માણસે એ વિકાસને નીરખતા
રહેવાથી જ આત્મસિદ્ધિના શિખર પર લઈ જનારા માર્ગને
તે શોધી શકે છે. જીદા જીદા ખૂણા પરથી જીદા જીદા માણસો
કાંઈ એક પર્વતને જોતા હોય ત્યારે તે પર્વત ભિન્ન ભિન્ન
માપ, આકાર અને રંગનો તેમને દેખાય છે; પરંતુ તે બધા
માણસો જ્યારે પર્વતના શિખર ઉપર એકબીજાને મળીને
તે સ્થળેથી નિરીક્ષણ કરે ત્યારે તેમને વિશ્વ દૃશ્ય હોય છે
તેણું જ દેખાય છે. એટલા માટે સર્વને માટે સામાન્ય એવા
પરમ સત્યને તેમ જ પ્રસ્તુત પ્રશ્નનો ઉકેલ શોધવા માટે જીદી
જીદી વિચારભૂગિવાળા જીદા જીદા માનવીઓએ એ જીવનપ્રશ્નની
સમીપમાં પહોંચવાનું છે. કુદરતનાં મૂળ તત્ત્વ પર સ્થાયેલ
આધ્યાત્મિક માર્ગને ગીતાએ અપનાવ્યો છે. સ્ફુટિકની ભિન્ન
ભિન્ન બાજુઓ પર પડતાં કિરણો જેમ જીદા જીદા વકીલાવો
ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ સત્ય અને પરમતત્ત્વ પણ જીદા જીદા
વિચારના માણસોએ જીદી જીદી રીતે ગ્રહણ કરેલાં છે. મનુષ્ય-
નું મન અને તેની ક્રિયા વિષેના ગીતાના વિચારો અને જોનાં
આધ્યાત્મિક મૂળ તત્ત્વોને આપણે ગ્રહણ કરીએ નહીં ત્યાં
સુધી ગીતાને સંપૂર્ણ રીતે આપણે સમજી શકીએ નહીં.

૩ : ગીતાનું માનસશાસ્ત્ર

સામાન્ય રીતે એમ માનવામાં આવ્યું છે અને પાશ્ચાત્ય માનસશાસ્ત્ર પણ એમ જ માને છે કે મન એ દ્રવ્ય નથી અને દ્રવ્ય એ મન નથી; પરંતુ ગીતાનો મત એવો નથી. ઉપનિષદ પ્રમાણે ગીતા મનને તત્ત્વનો વિષય માને છે. એ મન માયારૂપ છે. શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં કહે છે કે, ‘પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકારના લેહથી ભારી અનાદિ અપરોક્ષ માયા આઠ પ્રકારની છે. મારી આ ‘અપરા’ પ્રકૃતિ છે તે નિકૃષ્ટ છે; કેમ કે તે અનૃત, જડ અને હુઃખસ્વરૂપ છે, અશુદ્ધ છે ને જ્ઞાન થવાથી એ દૂર થઈ જાય છે; પરંતુ એનાથી બિન્ન મારી શુભરૂપા શ્રેષ્ઠ પ્રકૃતિ પણ છે, તેનું નામ ‘પરા’ છે. તે શુદ્ધ અને સત્તા-સ્ફૂર્તિ આપનારી હોવાથી શ્રેષ્ઠ છે, જેના વડે સર્વ જગતને ધારણ કરવામાં આવે છે. બ્રહ્માથી માંડીને તણખલાંઓના મૂળ સુધીનાં સર્વ ગ્રાણીઓ આ બંને પરા અને અપરા પ્રકૃતિથી જ ઉત્પન્ન થાય છે એમ જાણવું. સર્વ સ્થૂળ સૂક્ષ્માત્મક પ્રપંચનો હું જ ઉપાદાન તથા નિમિત્ત કારણ છું.’ આ પ્રમાણે મનને પરા પ્રકૃતિ-બ્રહ્મ સાથે સરખાવી બેતાં તેનો લેહ દર્શાવવામાં આવ્યો છે કે એ મન અપરા પ્રકૃતિ અર્થાત્ નિકૃષ્ટ પ્રકૃતિ છે અને એ શરીરને ઘડનારાં સ્થૂળ તત્ત્વોથી પ્રતિકૂળ સૂક્ષ્મ તત્ત્વરૂપ છે. ‘વિષયોની અપેક્ષાએ ઈન્દ્રિયો શ્રેષ્ઠ છે; ઈન્દ્રિયો કરતાં મન શ્રેષ્ઠ છે; મન કરતાં બુદ્ધિ શ્રેષ્ઠ છે અને જે બુદ્ધિથી પર છે

અર્થાત્ સાક્ષીરૂપે સ્થિત રહી બુદ્ધિ આદિને જે પ્રકાશે છે તે આત્મા બુદ્ધિ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે.' તાત્પર્ય એ છે કે, શ્રોત્ર આદિ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને વાણી વગેરે પાંચ કર્મેન્દ્રિયોમાં જડ, બાહ્ય, સ્થૂળ, વ્યાપ્ય, કાર્યરૂપ જે શરીર છે તેના કરતાં પ્રકાશકત્વ, અવાંતરત્વ, સૂક્ષ્મત્વ, વ્યાપકત્વ, કારણત્વ અને પ્રવર્તકપણું હોવાથી એ ઇન્દ્રિયો ઉત્કૃષ્ટ છે. જેનાથી જે પ્રકાશિત કરાય અને પ્રવૃત્ત કરાય છે તે તેના કરતાં વ્યાપક, સૂક્ષ્મ અને સિદ્ધ હોય છે. દેહ અને દેહ કરતાં ઇન્દ્રિયો દેહ અને દેહના ધર્મોની પ્રકાશક હોવાથી પર-શ્રેષ્ઠ અને સિદ્ધ છે અને ઇન્દ્રિયો કરતાં મન પ્રકાશકત્વ આદિ ધર્મોથી યુક્ત હોવાને લીધે ઉત્કૃષ્ટ અને સિદ્ધ છે; કેમ કે મન ઇન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિયોના ધર્મોનું પ્રકાશક હોવાથી એની અંદર સ્થિત રહીને તે ઇન્દ્રિયો અને તેના ધર્મોને પ્રકાશે છે, તેથી મનનું પર હોવું અને સિદ્ધ હોવું એ યોગ્ય જ છે. મન કરતાં પણ પ્રકાશકત્વ આદિ પોતાના ધર્મોને લીધે બુદ્ધિ શ્રેષ્ઠ છે. બુદ્ધિથી જ મન અને મનના ધર્મો પ્રકાશિત અને પ્રવૃત્ત થાય છે; એટલા માટે મન કરતાં બુદ્ધિનું શ્રેષ્ઠ હોવું સિદ્ધ જ છે. સૂક્ષ્મત્વ, વ્યાપકત્વ અને પ્રકાશકત્વ વગેરે ધર્મોને લીધે જે પોતે સર્વત્ર વ્યાપક થઈને બુદ્ધિથી માંડી સ્થૂળ સુધીના કાર્ય-કરણ સંઘાતને પ્રવૃત્ત કરે તેમના ધર્મ, કર્મ અને શુભને અવિકારસ્વરૂપથી જાણે છે-પ્રકાશિત કરે છે, તે આત્મા બુદ્ધિથી પણ પર છે; એટલે કે સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ અને સિદ્ધ છે. કેમ કે તે નિત્ય, સર્વજ્ઞ, સર્વપ્રકાશક અને સર્વનો સાક્ષી છે. એ એવો છે તેથી સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, સર્વને જ્ઞેનારો છે; એટલા માટે દેહઇન્દ્રિયોથી સિદ્ધ, સર્વનો પ્રકાશક એવો પોતાના આત્માને જાણવો. ઇન્દ્રિયો અને મન આ બંને

શરીરનાં કરણ-સાધનો છે ને મન એ શરીરની સર્વશ્રેષ્ઠ ઇન્દ્રિય અથવા કરણ છે. ‘ઇન્દ્રિયાણાં મનઃશ્રેષ્ઠમ્ । સર્વં ઇન્દ્રિયો- માં મન એ મારી (ઈન્દ્રિયી) વિભૂતિ છે.’ ‘જોત્રં ચતુઃ સ્પર્શનં ચ રસનં ઘ્રાણમેવ ॥ અધિષ્ઠાય મનઃશ્રેયં વિપયાનુપસેવતે ॥’ ‘કાન, આંખ, ત્વચા જીભ, નાક, વાંક, પાણિ, પાદ, પાત્રુ, ઉપરથ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકારને ઉપલોગનાં સાધન બનાવી- ને આ ક્ષેત્રજીવ જીવ શબ્દ વગેરે વિષયોનો અનુભવ કરે છે.’ તો પછી શરીરના વિભાગરૂપ ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ વચ્ચે ખરેખર શો સંબંધ છે?

પહેલાં તો આપણે એ જોવું જોઈએ કે ઇન્દ્રિયો અને બુદ્ધિનો શો અર્થ થાય છે? ઇન્દ્રિયો એ બાહ્ય દુનિયા સાથેના વ્યવહાર માટે શરીરનાં સાધનો છે. આ વ્યવહાર બે પ્રકાર- નો છે : બાહ્ય જગત પાસેથી લાવના, સંસ્કારો મેળવવાનો અને કાર્ય વડે આપણા વિચારોને બાહ્ય જગતમાં ફેલાવવાનો. શ્રવણેન્દ્રિય, સ્પર્શેન્દ્રિય, ચક્ષુરિન્દ્રિય, રસનેન્દ્રિય અને ઘ્રાણેન્દ્રિય આ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી આપણે લાવના-સંસ્કારાનુભવ મેળવીએ છીએ અને વાંક (વાણી), પાણિ (હાથ), પાદ (પગ), પાત્રુ (શુદ્ધ) તથા ઉપરથ (જનનેન્દ્રિય), એ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો વડે આપણા વિચારોને આચરણમાં મૂકીએ છીએ. આ દશ ઇન્દ્રિયોમાં- ની પ્રત્યેક ઇન્દ્રિય શિરાઓ વડે મસ્તિષ્ક સાથે જોડાયેલ છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયોને મસ્તિષ્ક સાથે જોડનારી શિરાઓ જ્ઞાનતંતુ અથવા જ્ઞાનશિરાઓ તરીકે જોળખાય છે અને કર્મેન્દ્રિયો- ને મસ્તિષ્ક સાથે સંબંધમાં લાવનારી શિરાઓ આધુનિક શરીરશાસ્ત્રમાં ગતિમંદ સ્નાયુ-શિરારૂપે જોળખાય છે. મગજ અથવા તો મસ્તિષ્ક એ લાવનાઓને ગ્રહણ કર- વાનું અને વિચારોને પ્રસારિત કરનારું સ્વચ્છબોર્ડ છે.

ઇંદ્રિયો તથા મન વિષે આધુનિક શરીરશાસ્ત્ર અને ઉપનિષદના મતમાં ભિન્નતા છે. શરીરશાસ્ત્ર પ્રમાણે મન અથવા ચિત્ત મસ્તિષ્કમાં રહેલું છે ને ઉપનિષદને મતે એ હૃદયમાં રહેલ છે; કેમ કે શરીરની સર્વ શિરાઓ હૃદયમાં મળે છે. ભલે, મન ગમે તો મગજમાં હોય કે હૃદયમાં હોય, પણ તે સંસ્કારોને તથા વિચારોને ગ્રહણ કરે છે અને પ્રસારિત કરે છે; એટલે કે લાવના અને વિચારોની લાવ-લઈના મન કરે છે અને બાહ્ય દુનિયા સાથેના વ્યવહારમાં પ્રવૃત્ત રહે છે એ વિષે કાંઈજ મતભેદ નથી. દરેક જ્ઞાનેન્દ્રિયને બાહ્ય જગતમાં પોતાને અનુરૂપ કોઈ પણ એક વિષય હોય છે. આ સિદ્ધાંતનો સાર એ છે કે દરેક ઇન્દ્રિય પોતાના વિષય સાથે સંસર્ગમાં આવવા માટે ઇચ્છતી હોય છે અથવા તો ઇન્દ્રિયો દ્વારા મન તેમની સાથે સમાગમમાં આવવા માટે ઉત્સુક હોય છે. આ વિષયસેવનની અભિલાષા અથવા તો ઇન્દ્રિયોની ભૂખ-વાસના અને મનોવિકારની બનેલી હોય છે અને પોતાના વિષયમાં પ્રવૃત્ત બની ઇન્દ્રિયો જેમ જેમ વધુ કર્મરત રહે છે, તેમ તેમ એ વાસનાઓ અને મનોવિકાર વધતાં જ જાય છે.

અધમ સ્વભાવના મનુષ્યની ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ આ પ્રકારની હોય છે અને એક માત્ર વાણી સિવાય બીજી સર્વ ઇન્દ્રિયો-મનુષ્યોની તથા પશુઓની સામાન્ય રીતે એકસરખી હોય છે. કેટલાંક પશુઓ અને પક્ષીઓની ઇન્દ્રિયો મનુષ્ય કરતાં વધુ શક્તિશાળી હોય છે. દષ્ટાંતરૂપે ગીધની દષ્ટિ વધુ તીવ્ર હોય છે, કીડીની ઘ્રાણેન્દ્રિય અને કૂતરાની શ્રવણેન્દ્રિય માણસ બલતની એ ઇન્દ્રિયો કરતાં વધુ જોરાવર હોય છે. સાચી વાત એ છે કે, આપણી ઇન્દ્રિયોની શક્તિ એટલી

અધી તો સીમિત છે કે બાહ્ય જગતમાં ખરેખર બનતા બનાવોને આપણી ઇંદ્રિયોથી આપણે જાણી શકતા નથી. અવાજ જો ઘણો ધીમો હોય તો આપણે તે સાંભળી શકતા નથી. તેવી જ રીતે આધુનિક શોધોએ જણાવ્યું છે તેમ એ ઘણો જાંચો હોય તોપણ આપણે તે સાંભળી શકતા નથી. એ જ પ્રમાણે તારાઓના પ્રકાશની જેમ, જો પ્રકાશ ઘણો દૂર હોય તો નરી આંખે તો શું પણ દૂરથીનની મદદથી પણ આપણે તેને જોઈ શકતા નથી. બીજા બાહ્ય જગતનું ઘણું મોટું પ્રમાણ આપણી ઇંદ્રિયોની શક્તિ મર્યાદિત હોવાથી આપણી જાણ બહાર રહે છે; પ્રજ્ઞાશક્તિની મદદથી આપણી ઇંદ્રિયો વડે પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાનના જથ્થાને, અલબત્ત, આપણે વધારી શકીએ છીએ ખરા !

એ જ્ઞાન આપણી બુદ્ધિને કે આપણી અનુભવશક્તિને જાગૃત કરે છે. આ પ્રજ્ઞાશક્તિ મન કરતાં જોડે ઉચ્ચ છે તોપણ શરીરની એ અતિ સૂક્ષ્મ ઇંદ્રિય છે અને તે આપણી અપરા-નિદ્રુષ્ટ-પ્રકૃતિમાં ઉચ્ચતમ સ્થાને રહેલી છે. ચિત્ત ઇંદ્રિયો દ્વારા બાહ્ય જગતમાંથી સંસ્કારો મેળવે છે અને પ્રજ્ઞાશક્તિની મદદથી આપણે સંસ્કારોનું વર્ગીકરણ કરીએ છીએ અને ત્યાર પછી આપણે નક્કી કરીએ તે ધોરણ અથવા આદર્શો પ્રમાણે ખરાખોટાના લેઈથી તે સંસ્કારોને વિચારોમાં મૂકીએ છીએ. જોડે બુદ્ધિ સર્વોત્તમ ઇંદ્રિય છે તોપણ તે શરીરેન્દ્રિય હોવાથી મન અને ઇંદ્રિયોની અસર નીચે રહેલી છે. મનુષ્યની બુદ્ધિ મોટે ભાગે તેના મનના પ્રકાર પર આધાર રાખે છે તેથી મન જો ઇંદ્રિયોની આત્યંતિક અસર તળે હોય તો મનુષ્યની વિવેકશક્તિ અર્થાત્ બુદ્ધિનો ખંશ થાય છે. ઇંદ્રિયો અને બુદ્ધિ વચ્ચેનો સંબંધ

ગીતામાં અત્યંત સ્પષ્ટ રીતે વર્ણવવામાં આવ્યો છે. ‘શબ્દાદિ વિષયોનું’ ધ્યાન કરનારા અર્થાત્ એ વિષયોમાં રમમાણ થવા માટે તેમને લોગવવાનો વિચાર કરનારા પુરુષનો તેમની સાથે સંગ થઈ જાય છે એટલે કે વિષયલોગમાં પ્રીતિ-પૂર્વના સંસ્કારોને લીધે તેમનામાં આસક્તિ-તુરત ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. સંગથી અર્થાત્ પ્રીતિથી અમુક વિષય પોતાને લોગવવા માટે મળે એવી કામભાવનાનો વેગ પૂર્ણરૂપથી ઉત્પન્ન થાય છે. લોગેચ્છાના વેગમાં સપડાયેલો પુરુષ સ્ત્રીલંપટ બની ક્યારેય ન લોગવવા ચોગ્ય લગિની આદિ સ્ત્રીવર્ગને લોગ્યત્વબુદ્ધિથી લોગવવા માટે ઉતાવળો થાય છે. કોઈ પ્રકારની અડચણોને લીધે કામ આદિની પૂર્તિ ન થવાથી તેને ક્રોધ જીપજે છે; અર્થાત્ વિષયને અધીન એ જીવ પારકાનું ખરાબ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. પારકાનું બગાડવામાં હેતુરૂપ બનેલી એ વિશિષ્ટ પ્રકારની બુદ્ધિને ક્રોધ કહેવામાં આવે છે. ક્રોધથી મોહ થાય છે; એટલે કે કાર્ય અને અકાર્યમાં વિવેકશૂન્યતા ઉત્પન્ન થાય છે. ક્રોધથી ઘેરાયેલો પુરુષ મોહમાં સપડાઈને મહાન અને પૂજ્ય પુરુષોનું પણ અપમાન કરી નાખે છે. શુરુને પણ ધિક્કારવા માંડે છે. આ પ્રકારનાં લક્ષણવાળા મોહથી સ્મૃતિનો નાશ થાય છે અને સ્મૃતિનો ભ્રંશ થવાથી બુદ્ધિનો નાશ થાય છે. આ પ્રમાણે પોતાના જ્ઞાનનો વિનાશ થવાથી વિદ્વાન પુરુષ પણ વિનાશ પામે છે; અર્થાત્ વિષયોનું સતત ચિંતન કરતા રહેવાથી વિષયોમાં આસક્ત થાય છે. આસક્તિથી કામના ઉત્પન્ન થાય છે, કામથી ક્રોધ અને ક્રોધથી મોહ પેદા થાય છે; મોહથી સ્મૃતિનો ભ્રંશ થાય છે અને સ્મૃતિભ્રંશ થવાથી સદસદ્વિવેકબુદ્ધિનો નાશ થાય છે. બુદ્ધિ જેની,

નાશ પામી હોય તે પુરુષ છેવટે વિનાશ પામે છે. કહેવાનો આશય એ છે કે, ઇન્દ્રિયના વિષયોનું સતત ધ્યાન કર્યા કરવાથી તેમનામાં આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને એ આસક્તિ વિષયો લોભવવા માટે તૃષ્ણાને ઉત્પન્ન કરે છે. એ વિષયોને લોભ વડે સંતોષી શકાતા નથી તેથી પરાભવવૃત્તિ જાગે છે ને પરાભવવૃત્તિ જાગવાને લીધે ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. ક્રોધને લીધે મન અસાનરૂપી અધિકારથી ઘેરાય છે, તેમ થવાથી સ્મરણશક્તિ નાશ પામે છે. સ્મૃતિનો નાશ થવાથી બુદ્ધિ અર્થોત્ તર્કશક્તિ નાશ પામે છે અને જે માણસની મતિ બ્રહ્મ યર્થ હોય તે મનુષ્ય શવ તુલ્ય છે. ઇન્દ્રિયો સાથે જોડાયેલી બુદ્ધિ શારીરિક ક્રિયાઓનો વ્યાપાર ખાતે છે. જોકે બુદ્ધિ શરીરની અત્યંત સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિય છે તેથી એને એકસરખી રીતે કામ કરતી રાખવા માટે ઇન્દ્રિયોને સંયમિત રાખવી પડે છે, જેથી કરીને એની તીવ્રતાનો નાશ થવા પામે નહીં. બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો વચ્ચે મન રહેલું છે તેથી મને ઇન્દ્રિયોને કાળૂમાં રાખવી જોઈએ અને મનને બુદ્ધિએ ચોતાને અધીન રાખવું જોઈએ. આ વાત કઠોપનિષદમાં એક રૂપકથી સુંદર રીતે સમજાવવામાં આવી છે : ‘શરીરરૂપી રથમાં જોઠેલો જીવાત્મા એ રથનો માલિક છે. બુદ્ધિ એ શરીરરૂપી રથનો સારથિ છે ને મન એની લગામ છે, ઇન્દ્રિયોને એ રથના ઘોડાઓ હોવાનું કહી શકાય અને તે ઇન્દ્રિયોરૂપી ઘોડાઓના વિષયરૂપી માર્ગો છે. શરીર, ઇન્દ્રિયો અને મન સાથે જોડાયેલા તે આત્માને તરવરો લોકતા કહે છે.’

‘આત્માનં રથિનં વિદ્ધિ શરીરં રથમેવ તુ ।

બુદ્ધિં તુ સારથિં વિદ્ધિ મનઃ પ્રગ્રહમેવ ચ ॥

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् ।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥

એવા જ આશયનું થોડાક ફેરફાર સાથેનું વર્ણન મૈત્રા-
યણી ઉપનિષદમાં આ પ્રમાણે છે : ‘હૃદયાકાશમાંથી ઉદિત
થયેલો આ આત્મા પોતાનાં પાંચ કિરણો વડે વિષયોના
ઉપલોગ કરે છે. બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો એ એનાં કિરણો છે;
વાદ, પાણિ, પાદ, પાચુ અને ઉપસ્થ આદિ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો
એના ઘોડા છે; શરીર એ એનો રથ છે; મન એ શરીરરૂપી
રથનો નિયંતા છે; પ્રકૃતિરૂપ માયા એનો ચાણુક છે. એની
પ્રેરણાથી એ આત્મા શરીરને ચક્રની પેઠે ફેરવે છે, એણે જ એને
ચેતન સરખું સ્થાપિત કર્યું છે ને એ જ એનો પ્રેરક પક્ષ છે.’

‘अतः स्वामीमानि भित्तोदितः पञ्चमी रश्मिभिर्विषयान्ततीति
बुद्धिन्द्रियाणि यानीमान्येतान्यस्य रश्मयः कर्मेन्द्रियाण्यस्य हयाः
रथः शरीरं मनो नियन्ता प्रकृतिमयोऽस्य प्रतोदोऽनेन खल्वीरितः
परिभ्रमतीदं शरीरं चक्रमिव मृत्पचेनेदं शरीरं चेतनवत्प्रतिष्ठापितं
प्रचोदयिता वैषोऽप्यस्यास्तीति ॥’

લૌકિક વાતચીતમાં સામાન્ય રીતે ‘મન’-આ શબ્દ
વિચાર, ભાવના, ઇચ્છા એવા પ્રકારના અર્થબોધમાં વપરાય
છે. શરીરમાં અનુભવાતી દરેક વસ્તુ મન સાથે સંબંધ ધરા-
વતી હોય છે. હકીકતમાં તો મનુષ્યનું મન સર્વ ઇન્દ્રિયો-
ના અનુભવો, પ્રેરણાઓ, કામનાઓ, વાસનાઓ અને
વિચારોનો ભંડાર છે. કેટલાંક પશુઓને પણ મન હોય છે;
પરંતુ તેમનામાં બુદ્ધિ હોતી નથી. જ્યારે મનુષ્યોમાં બુદ્ધિ
હોય છે, જે મનનું નિયંત્રણ કરી શકે છે; તેમ એ બુદ્ધિ
પોતે પણ મન અને ઇન્દ્રિયોથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે; અર્થાત્
મન અને ઇન્દ્રિયો બુદ્ધિને પોતાની અસર તળે લઈ શકે

છે. આ પ્રમાણે ઇદ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ વચ્ચે પરસ્પર કાર્ય થતું હોય છે અને એક એકના કરતાં શ્રેષ્ઠ હોવાના કમથી તે જીવાત્માને અધીન રહી વર્તે છે. આપણે ઉપર જોયું તેમ આત્મા બુદ્ધિ કરતાં પણ પર છે ને તે પરાપ્રકૃતિનો અધિષ્ઠાતા છે. આત્મારે આપણે ગીતાના કેવળ આધ્યાત્મિક સ્વરૂપનો વિચાર કરી રહેલા હોવાથી વિશ્વવિજ્ઞાનવિદ્યા અને ગીતાના અધ્યાત્મતત્ત્વની સાથે સંબંધ ધરાવતા આ વિષયને જોયા પછી આત્મા સંબંધી ચર્ચા હાથ ધરીશું. એ કરમિયાન એક વિશિષ્ટ બાબત સ્પષ્ટપણે કહી દેવાની જરૂર જણાય છે કે, સમસ્ત લગવદ્ગીતાનું સાચું રહસ્ય સમજવા માટે મનનું સ્વરૂપ અને એના લક્ષા-ખૂરા થવાની શક્યતા વિષેના ગીતાના વિચારો યોગ્ય રીતે જાણી લેવાનું અત્યંત આવશ્યક છે. ‘મનુષ્યની સુક્તિ અથવા બંધનનું કારણ કેવળ મન જ છે.’

‘મન एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

बन्धनं विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम् ॥’

મનુષ્યના મનને ઘણી વસ્તુઓ સાથે સરખાવવામાં આવ્યું છે. એને સંબંધસ્થાન કે જાંઠો ખાંઠો કહેવામાં આવે છે. ગીતામાં ‘વાયોરિવ સુદુષ્કરમ્’ એમ કહીને એક સ્થળે વાયુ સાથે એને સરખાવવામાં આવ્યું છે. જોકે આ સઘળી ઉપમાઓ અધૂરી છે અને ક્યારેક ગ્રાંતિ ઉત્પન્ન કરે છે તોપણ એને તોફાની મોજાવાળા સાગર સાથે ઘણી સારી રીતે સરખાવી શકાય છે. નદીઓનાં જળ જેવી રીતે સાગરમાં ઠલવાઈને એનાં કીણવાળાં પાણીનાં મોજાંઓ સાથે મળી જાય છે, તેવી રીતે સંસ્કારો અને ઇદ્રિયોના અનુભવો મનરૂપી વિશાળ સાગરમાં આવીને ઠલવાય છે. ચંદ્રના આકર્ષણ-

ને લીધે સાગરનાં નીર આકાશ તરફ ઊંચે વધી પછડાય છે, તેમ ઇંદ્રિયોના વિષયોથી આકર્ષાઈને મનની કામનાઓ અને વાસનાઓ ઉત્પન્ન થઈને પડી લાંગે છે અને જેવી રીતે સાગરના જળનું આપ્તિભવન થઈને તેનાં વાહણાં જની પૃથ્વી પર વર્ષારૂપે પડીને ફરીથી તે પાણી નદી દ્વારા સમુદ્રમાં જાય છે, તેમ આપણી કામનાઓ અને વાસનાઓ પણ આપણા મનમાંથી નીકળીને ઇંદ્રિયોના વિષય ભણી દોડી જઈ ફરીથી આપણા મનઃસાગરમાં ભારે વેગથી પાછી ફરે છે. જેવી રીતે સમુદ્ર અત્યંત ઊંડો હોવાથી એમાં પડતી અસંખ્ય વસ્તુઓ એના અગાધ નીરમાં ખોવાઈ જાય છે; તેવી જ રીતે આપણી ઇંદ્રિયોના અનુભવનો ઘણો મોટો જથ્થો પણ આપણા ચિત્તના ઊંડાણમાં ગયા પછી થોડા સમય માટે એની વિસ્મૃતિ થઈ જાય છે; તોપણ અસંવિદ ચિત્તમાં હજીય એ ઇંદ્રિયોના અનુભવની સ્મૃતિ જળવાઈ રહેલી હોય છે. અને જેવી રીતે સાગરની સપાટી પરનું પાણી ક્યારેય શાંત હોતું નથી; પરંતુ પાણીનાં એ ભયંકર મોજાં એકબીજાં સાથે અથડાઈને એ પાણી જમીન તરફ દોડી જાય છે, તેવી જ રીતે આપણા સંવિદ ચિત્તની કામનાઓ અને વાસનાઓ પણ એકબીજા સાથે સંશ્રામ ખેલીને ચિત્તમાં વ્યથતા ઉત્પન્ન કરીને એને ઇંદ્રિયજગતના કિનારા તરફ તાણી જાય છે. તોફાની દરિયામાં સ્થિરપણે સુસાફરી કરવા માટે સારી હાલતના મોટા સઢવાળા વહાણની જરૂર હોય છે, તેમ મનની તોફાની વૃત્તિઓ પર સુસાફરી કરવા માટે મજબૂત મનોબળ અને તર્કયુક્ત સમજ બુદ્ધિની આપણને આવશ્યકતા હોય છે.

અર્જુન સ્વપ્નપણે શ્રીકૃષ્ણને પછે છે કે. ‘મન અત્યંત

અંશજ, ક્ષોભકારક, બળવાન અને દૃઢ છે. જેવી રીતે વાયુને કબજામાં લઈને નિયંત્રિત કરી શકાતો નથી, તેમ નિગ્રહ ન કરી શકાય એવું આ મન છે. એટલા માટે એનું નિયંત્રણ કઈ રીતે કરી શકાય ?

‘ચञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमायि बलवद्दृढम् ।

तस्याहं નિગ્રહં મન્યે વાયોરિવ સુદુષ્કરમ્ ॥ (૬-૩૪)

કૃષ્ણ આનો જવાબ આપતાં કહે છે કે, ‘મનનો નિગ્રહ કરવો ખરેખર કઠણ છે. એમાં કાંઈ જ સંશય નથી; તોપણ શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને ચુકિતઓ વડે કહેવામાં આવેલી રીત-થી સઘળા વિશ્વમાં મિથ્યાત્વને સારી પેઠે જોનારા વિક્ષાનની વિષયોમાં અસત્ત્વ, તુચ્છત્વ, બંધકત્વ બુદ્ધિનો ઉદય થાય છે તેથી અને તીવ્ર મોક્ષની ઇચ્છાથી વિષયો પ્રત્યેની વિરક્તિથી ધીમે ધીમે મનનો નિગ્રહ કરાય છે. પદાર્થોના મિથ્યાપણના જ્ઞાનથી રાગ-દ્વેષ વગેરે દોષો અને તેમના વેગનાં કારણો દૂર થઈ જાય છે. તેમની નિવૃત્તિથી મન વશમાં આવી જઈને નિશ્ચળ થઈ જાય છે.’

महेश्वर महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

મહ્યાસેન તુ કૌતેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે ॥ (૬-૩૫)

આમ કહેવા સાથે તે અર્જુનને જણાવે છે કે વૈરાગ્ય અથવા તો ત્યાગનો અર્થ કામનાઓ-અલિલાષાઓનો-વિનાશ કે સર્વ પ્રકારનાં કર્મોનો ત્યાગ એવો થતો નથી. કેટલાએક ખોદોએ ઉપનિષદોનો પાછળથી સ્વીકાર્યો મત એવો હોતો કે, મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા માટે મનની વાસનાઓનો વિનાશ કરી સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાનું અર્થાત્ સંસારનો ત્યાગ કરવાનું જરૂરી છે. ગીતા આ સિદ્ધાંતને કેવલ અવ્યવહાર ગણે છે, એટલું જ નહીં પરંતુ માનસિક અશક્યતા લેખે છે. કામનાઓને એ

રીતે કચડવાનો પ્રયત્ન કરવાથી તો માનસિક દંદ ઊલટું વધવા પામશે. ‘પ્રાણીમાત્ર પોતપોતાની રાગદ્વેષાત્મક પ્રકૃતિ પ્રમાણે ચેષ્ટાઓ કરતું જ રહે છે; અર્થાત્ સુખદુઃખનો અનુભવ કરવા માટે પોતપોતાનાં કર્મ પ્રમાણે ઉત્પન્ન થનારા સર્વ જીવો પોતપોતાની જાતિ પ્રમાણે અનેક ક્રિયાઓની ઉત્પત્તિમાં હેતુરૂપ રાગદ્વેષવાળી વાસનારૂપ પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત થાય છે; પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે અનેક જાતની ચેષ્ટાઓ કર્યા જ કરે છે. તેથી ઇદ્રિયોનો ક્ષણિક નિરોધ શું કરી શકવાનો છે?’ પ્રકૃતિ યાન્તિ ભૂતાનિ નિમ્નહઃ કિં કરિષ્યતિ । એટલા માટે ઇદ્રિયોના દમનની નહીં પરંતુ એમનું યોગ્ય રીતે શાસન કરવાની આવશ્યકતા રહે છે. કહ્યું છે કે, ‘કર્તૃવ્ય અને અકર્તૃવ્યના વિવેકથી શૂન્ય જે કોઈ કર્મેદ્રિયોનો સંયમ કરી તેમના વિષયોનું મનથી ધ્યાન કરતો રહે છે તે દંભી કહેવાય છે; પરંતુ જે પુરુષ મનથી ઇદ્રિયોનો સંયમ કરી આસક્તિરહિત થઈને કર્મેદ્રિયો વડે શ્રીત-સ્માર્ત કર્મોનું અનુષ્ઠાન-આચરણ કરે છે, તે ઉપર કહેલા દંભી કર્મયોગી કરતાં શ્રેષ્ઠ છે.’

કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરન્ ।

ઇન્દ્રિયાર્થાન્ વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચારઃ ॥ ડચ્યતે ॥

યસ્તિવન્દ્રિયાણિ મનસા નિયમ્યારમતેઽર્જુન ।

કર્મેન્દ્રિયૈઃ કર્મયોગમસક્તઃ સ વિશિષ્યતે ॥’ (૩, ૬-૭)

મનુષ્યસ્વભાવ અમુક વિશિષ્ટ પ્રકારનો હોવાથી અશક્ય આચરણથી તેનો વિનાશ કરી શકાતો નથી. પરમાત્મતત્ત્વથી આપણા જીવાત્માની ઉન્નતિ કરવાની છે, આત્મશુદ્ધિ કરવાની છે, વિનાશ કરવાનો નથી.

વ્યવસાયબુદ્ધિ છે. ‘મારામાં જ તારી બુદ્ધિ રાખ’-‘મયિ બુદ્ધિ નિવેશય ।’ ગીતામાંના આ વાક્યમાં વપરાયેલો બુદ્ધિ શબ્દ એકાગ્રતાના અર્થમાં વપરાયેલ છે અને ‘વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિઃ સમાધૌ ન વિધીયતે ।’ આ વાક્યમાં વપરાયેલ બુદ્ધિ શબ્દ નિશ્ચયાત્મિકા પ્રજ્ઞાશક્તિના અર્થમાં વપરાયો છે. આપણી બુદ્ધિની આ ત્રણ શક્તિઓને ગીતામાં જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મ કહેવામાં આવે છે.

સઘળા માણસોમાં માનવપ્રજ્ઞાશક્તિ સમાન ભાગે વિકસિત થયેલી હોતી નથી. તેમ આપણી બૌદ્ધિક રચનાના કાંઈ ત્રણ જુદા જુદા કોઠાઓ નથી પણ એક જ વસ્તુ પર ક્રિયા, પ્રતિક્રિયા કરનારા કેવળ ત્રણ પાસા છે. એ ત્રણેનો અસમાન વિકાસ ચિત્તના કાર્યની સંવાદિતાનો વિનાશ કરે છે અને ગીતાનો મધ્યવર્તી બોધ એ છે કે પરિણામે ચિત્તના સમત્વને આણનારી આ ત્રણે શક્તિઓના કાર્યની એકતા હોવી જોઈએ, જીવન એક પ્રકારનું હોવું જોઈએ ને તેવું થવા માટે ત્રણે પ્રજ્ઞાશક્તિઓનો સંવાદિતારૂપી યોગ હોવો જરૂરી છે. ચિત્તને સદ્બ્રહ્મવેદાત્મક જ્ઞાન વડે પ્રકાશિત કર્યો વિના, તેમ ઉપાસનાધી ધ્યેયપ્રાપ્તિ માટે એને એકાગ્ર કર્યો વિના અને સંકલ્પબુદ્ધિથી એને સખળ ધનાઘ્યા વિના વિષયોમાં અનાસક્તિ અને કર્તવ્યચરણ માટેની દૃઢતાનાં મૂળ ચિત્તમાં નાખી શકાતાં નથી. અદ્ય સમયમાં સાધી શકાય તેવું આ સહેલું કામ નથી. આજના કહેવાતા સુધરેલા યુગમાં પણ મનુષ્ય હજુય પણ જેવો જ રહ્યો છે અને તેના પશુસ્વભાવને જો યોગ્ય રીતે નિયંત્રિત કરવામાં નહીં આવે તો તે નરપશુની હીનદશાને પ્રાપ્ત થયા સિવાય રહેવાનો નથી. મનુષ્યે સ્વાધી બનીને શારીરિક જરૂરિયાતોને પૂરી પાડવાના

વ્યવસાયમાં મગ્યા રહેવું જોમ જરૂરી નથી તેમ હતાશબુદ્ધિધી સંસારનો ત્યાગ કરવો પણ જરૂરી નથી. જે સમાજમાં તે પોને રહેનો હોય તેના ભલા ખાતર નમ્રભાવે તેણે સાદું જીવન જીવવું જોઈએ. ચિત્તની શાંતિ તથા સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે જો જ એક માર્ગ છે. તેણે આંતરુંખ થઈને ચિત્તને શુદ્ધ, સ્થિર અને દૃઢ રાખવું જોઈએ. આટલું કર્યા પછી તેણે ઈશ્વરી ઈચ્છા અને કુદરતી કાયદાઓને અધીન થઈને જીવન વ્યતીત કરવું. ભગવદ્ગીતાની આ જ આધ્યાત્મિક પાર્શ્વભૂમિ છે અને તેનો યોગ્ય શ્રદ્ધા કરવા માટે તે પૂર્ણ રીતે બાણી દેવી જોઈએ.

આત્મારના ચાલુ જમાનામાં ચિત્ત સંબંધી જે ઉચ્ચ જ્ઞાન આપણે ધરાવીએ છીએ તેના જેવું જ ગીતાનું અધ્યાત્મ તત્ત્વજ્ઞાન છે કે જેમ તે બહુવાનું આધુનિક શિક્ષિત માણસોને ગમશે. પાશ્ચાત્ય અને પ્રાચીન ભારતીય અધ્યાત્મજ્ઞાન વચ્ચે મૌલિક ભિન્નતા એટલી જ છે કે પાશ્ચાત્યોએ તમામ દષ્ટિ-ગોચર થતા પદાર્થોને વિચાર અને ચિત્તના પ્રદેશમાં વિભક્ત કરેલા છે અને માનસિક વર્તુલમાં તે ચિત્ત સાથે વિરામ પામે છે. પ્રાચીન વૈજ્ઞાનિકો ચિત્તને મસ્તિષ્કનું જ કાર્ય હોવાનું માનતા હતા, પણ મસ્તિષ્ક કરતાં ચિત્તના ભિન્ન અસ્તિત્વને તેઓ માનતા ન હતા. પ્રાચીન ભારતીય આત્મવિદ્યાએ ચિત્તને માનવશરીરના સૂક્ષ્મવિભાગરૂપે માનેલ છે અને શરીરમાં ખરી દોરવણી આપનાર ચિત્ત અર્થાત્ મન નથી પરંતુ આત્મા છે અને તે આત્મા ભૌતિક નથી. ઉચ્ચ અને નીચના ભેદથી વ્યાપક અર્થમાં આત્મા બે પ્રકારનો છે. વાસ્તવિક આત્મ-તત્ત્વ કે આત્મા તે ઉચ્ચ આત્મા છે અને ઇદ્રિયો, મન અને બુદ્ધિયુક્ત દેહાત્મા-જીવાત્મા એ નિકૃષ્ટ આત્મા છે; કારણ

કે તે પ્રાકૃત અર્થાત્ પ્રકૃતિભાવવાળો છે. આ દૃષ્ટિગિંદુવાળાં કારણોની આપણે ગીતાનું તત્ત્વજ્ઞાન અને કર્મના સિદ્ધાંતવાળા વિષયમાં પહોંચીશું ત્યારે વિચારપૂર્વકની ચર્ચા કરીશું. એક વાત અહીંયાં નોંધવા માટે અગત્યની છે કે ગીતાનાં આધ્યાત્મિક મૂળતત્ત્વો એના તાત્ત્વિક પાયાથી નોખાં પાડી શકાય નહીં; ને જો આ મુદ્દો સ્વીકારવામાં આવે તો એના આધ્યાત્મિક મૂળતત્ત્વનો પણ સ્વીકાર કરવો પડે. જો સાથે જો પણ નોંધવું જરૂરી છે કે, હમણાંના થોડાંક વર્ષોથી કેટલાક પાશ્ચાત્ય મનોવૈજ્ઞાનિકોએ ચિત્તની વૃત્તિઓના નિરોધરૂપ યોગના પ્રાચીન ભારતીય મનોવિજ્ઞાનનું અને તેની સાથે સંબંધ ધરાવતા આત્મ-વિષયક જ્ઞાનનું અન્વેષણ કરવા માંડ્યું છે ને તેમાંના કેટલાક શ્રેષ્ઠ પુરુષોએ એમ ઠરાવ્યું છે કે જો યૌગિક પદ્ધતિ મનુષ્યના મનને લગતા પાયાના પ્રશ્નોના જવાબ પાશ્ચાત્ય સિદ્ધાંતો કરતાં વિશેષ સંતોષકારક રીતે આપે છે.

ક્રમશઃ અને તેના અનુગામીઓ-એડલર અને યુંગે મનુષ્યના મનને લગતા અત્યારે પ્રચલિત સિદ્ધાંતો કરતાં તદ્દન ભિન્ન નવા સિદ્ધાંતો વિચારણા માટે રજૂ કર્યા છે ને તેમાંનો એક છેલ્લો સિદ્ધાંત તો ભારતીય મનોવિજ્ઞાનના તાત્ત્વિક સિદ્ધાંતની તદ્દન સમીપમાં આવી લાગે છે. હમણાં જ પ્રકાશિત થયેલ ‘યોગ અને પાશ્ચાત્ય મનોવિદ્યા’ નામના પુસ્તકમાં, (પૃષ્ઠ ૧૯૭) એના કર્તા શ્રી જેરાલ્ડિન કોરટર એક રસપ્રદ વસ્તુ કહેતાં જણાવે છે કે, ‘મન અત્યંત સૂક્ષ્મ તત્ત્વ છે એવી કલ્પના વિશાળ અસ્તિત્વ ધરાવવા સાથે મનને મૂર્તરૂપે ગ્રહણ કરવા માટે પૌરસ્ત્ય મનોવિજ્ઞાનમાં અતિમૌલિક છે ને જો સાથે જ પાશ્ચાત્યોને જો તદ્દન અપરિચિત હોવાથી એક-બીજાને ધરસર સમજવાના કાર્ષ્ણ્યમાં એક બીજા અવરોધ

ઉપનિષદો કહે છે. બીજો પક્ષે યોગ પાશ્ચાત્ય મનોવિદ્યાની આધુનિક વલણ સાથે એકમત થઈને આપણા મોટા જાગના ચિંતનને, સત્ય તત્ત્વથી દૂર જઈને નાસજાગ કરી આત્મ-રક્ષણ કરતા હોવાનું પ્રતિપાદન કરે છે. આગળ જતાં આ જ લેખક જણાવે છે : ‘મનથી વિજિત આત્માના અસ્તિત્વ ના પ્રશ્ને પાશ્ચાત્ય તત્ત્વચિંતકોની મનઃશક્તિને કસોટીએ ચડાવી છે અને આધુનિક લબ્ધપ્રતિષ્ઠ મનોવૈજ્ઞાનિકોને એવા વિદ્યમાન આત્માનો સ્વીકાર કરવા માટે અથવા તો તેની કલ્પના પણ કરી લેવા માટે સુંદર પ્રમાણ મળી આવ્યું છે.’ (પૃષ્ઠ ૨૨૨) ‘પૌરસ્ત્ય અને પાશ્ચાત્ય મનોવિજ્ઞાનમાં એક માલિક ભિન્નતા એ છે કે પૌરસ્ત્ય મનોવિજ્ઞાન જ્ઞાનના આ સ્તરોને અભ્યાસ પ્રમાણે, નૈસર્ગિક દૃષ્ટિએ કર્મવિષયક રીતે નિત્ય પ્રતિપાદન કરે છે; જ્યારે પાશ્ચાત્ય મનોવિજ્ઞાને જ્ઞાનના એ સ્તરોમાં કંઈ પણ ભિન્નતા દેખાડવાની હજી ભાગ્યે જ શરૂઆત કરી છે.’ (પૃષ્ઠ ૨૩૨) ‘પૂર્વમાં યોગને માનસવિકાસની આચરણ-પદ્ધતિરૂપે માનવામાં આવ્યો છે અને તે વિશ્લેષણાત્મક ચિકિત્સા પ્રમાણે જ આચરણીય છે ને વળી સામાન્ય લૌકિક જીવનવ્યવહાર કરતાંય વાસ્તવિક જીવન સાથે તે વધુ નજીકનો સંબંધ ધરાવે છે. વધુમાં મને ખાતરી થઈ છે કે આચારના પ્રગતિશીલ તત્ત્વચિંતકો જે દાર્શનિક વિષયોનું અત્યંત ઉત્સુકતાથી અન્વેષણ કરી રહ્યા છે તેવી સર્વ જાણતો પતંજલિનાં યોગસૂત્રોમાં સમાયેલી છે જ....આંતરજીવન અથવા આધ્યાત્મિક જીવનના સિદ્ધાંતોને ભારતીય દર્શનશાસ્ત્રોએ જે રીતે વિચાર્યા છે તે પ્રમાણે તેમને સહાનુભૂતિપૂર્વક સમજવામાં આ સિદ્ધાંતોની ચાવી રહેલી છે. એમની એ વિચારણા નાસ્તિકતાયુક્ત અથવા તો અંધશ્રદ્ધામૂલક નથી પણ તે વાસ્તવિક અનુભવ પર સ્થાપેલ

છે અને વૈજ્ઞાનિક છે.^૧ આગળ આલતાં એકપક્ષે આત્મા ને બીજે પક્ષે ઇન્દ્રિયોના અનુભવ સંબંધમાં શ્રંયકાર જ્યારે એમ કહે છે કે, દૃશ્ય અને દૃષ્ટ અર્થાત્ જોવા યોગ્ય અને જોવાયેલી વસ્તુ પર મન પ્રતિક્રિયા કરે છે,' ત્યારે ગીતાના મન સંબંધી વિચારની અત્યંત નજીક તે આવી પહોંચે છે. પશ્ચિમમાં મનોવિશ્લેષણનો વધુ ને વધુ અભ્યાસ થઈ રહ્યો છે. એ સંબંધમાં શ્રંયકાર કહે છે કે, 'વિશ્લેષણાત્મક ચિકિત્સા અંતઃકરણની સમતા પ્રાપ્ત કરવા માટે એક વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ છે અને એથી કર્મમૂલક સંપ્રદાય કરતાં તે ચિંતનાત્મક વૃત્તિની વધુ સમીપમાં પહોંચેલ છે. આ વિષયમાં એ યોગના જેવી જ છે અને ઈશ્વરના અસ્તિત્વના-અલબત્ત, મૂર્તરૂપે તે નહીં જ-જે પ્રકારની પ્રશ્નની વૃત્તિમાં સરળાપણું ધરાવે છે.'^૨

ચોડાંક વર્ષો સુધી હિંદમાં રહેલા પ્રાધ્યાપક ઈ. જી. સર્વાઈડિયોનો અભિપ્રાય છે કે, 'મનોવિશ્લેષણે સ્વતંત્રપણે અને તદ્દન નવી રીતે પ્રસ્તુત વિષયનો વિચાર કરીને સાચી મનોવૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ યોગના સિદ્ધાંતોને યોગ્યતા જોરદાર સમર્થન આપ્યું છે.' વધુમાં તે કહે છે કે, 'મનોવિશ્લેષણ જેમ અને જે પ્રમાણે અસંવિદ્ માનસિક જીવનનો વિચાર કરે છે તેમ અને તે જ પ્રમાણે યોગ પણ જો હજાર વર્ષથી અસંવિદ્ માનસિક જીવનને માને છે; એમ જો આપણે સ્વીકારીએ તો આપણે અકિત થયા વિના રહી શકીએ નહીં. યોગસૂત્ર પ્રમાણે ચિત્ત અથવા મનરૂપી-દ્રવ્યનું પુરુષના આત્મા સાથે દોર્ધ પણુ રીતે સમીકરણ કરી શકાયું નથી. તેને પતંજલિએ તદ્દન અસંવિદ્ ગણ્યું છે. પરંતુ પુરુષ-આત્મા વડે તે પ્રકાશિત કરાયા

૧ 'યોગ અને પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાન' પૃષ્ઠ ૨૪૫,૬

૨ 'યોગ અને પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાન' પૃષ્ઠ ૪૮

પછી જ તેનામાં ચેતના આવ્યાનું કહી શકાય. વળી ચિત્તામાં સ્મૃતિ, વાસના વગેરે અચેતન ભાવનાઓ દૃઢપણે રહેલી હોવાનું આપણે જાણીએ છીએ અને તે કાર્યક્ષમ હોવાથી જ્ઞાનને પ્રભાવિત કરવાને પણ શક્તિમાન હોય છે. યોગ પ્રમાણે અચેતન ભાવનાઓ-ઈંડી હોય તોપણ-તેમના વિભાગો ચેતના-જ્ઞાનના પ્રકાશની અસર તળે આણી શકાય છે અને યોગ પુનર્જન્મને માને છે, તેમ જ અચેતન પુરુષ શ્રેષ્ઠ-મનોવિશ્લેષણનો પ્રારંભિક અચેતન અને જંગનો સામૂહિક અચેતન પુરુષને પણ માને છે કે જેનું આધિપત્ય એ એનું કાર્ય અને અંતિમ ક્ષેત્ર છે.'

આલ્ફ્રેડ હક્સલી, પૉલ બ્રન્ટન અને શૉ ડેમોન્ડ જેવા બીજા કેટલાક લેખકોએ પણ ગીતા અને ઉપનિષદોએ અપનાવેલ ચિત્ત અને આત્માના સિદ્ધાંતો કે જેને પતંજલિએ પૌતાના યોગસૂત્રોમાં વ્યવસ્થિતપણે રચાયા છે તેમનું સમર્થન કર્યું છે. આત્મિક સંશોધન મંડળની કાર્યપ્રવૃત્તિઓ પણ આ વાત પર પ્રકાશ ફેંકીને જણાવે છે કે, સ્થૂળ શરીરથી લિપ્ત સૂક્ષ્મ અથવા લિંગ શરીર પણ અસ્તિત્વ ધરાવી શકે છે. આગળ ઉપર જ્યારે કર્મના સિદ્ધાંત પર આપણે પહોંચીશું ત્યારે આ મુદ્દો અને સાર્વભૌમ આત્મા આપણે ચર્ચવાના રહેશે. અહીંયાં આટલું નોંધવું પૂરતું થશે કે ગીતાના મત પ્રમાણે મન અને બુદ્ધિ આપણા દેહાત્મા સાથે જોડાયેલાં છે અને જો તેમને સર્વવ્યાપક બ્રહ્મના અંશરૂપ આપણા ઉચ્ચ પરમાત્મતત્ત્વની સતત દેખરેખ નીચે રાખવામાં ન આવે તો આપણી ઇન્દ્રિયોના સુખાનુભવને લીધે તેઓ અઘો-ગતિ પામે. સાર્વભૌમ આત્માના વિષયની ચર્ચા કરતાં પહેલાં એક વાત જાણી લેવી જરૂરી છે કે જ્ઞાન, ભક્તિ

અને કર્મ વગેરે લિખિત પદો અને એવા જ પ્રકારનાં આપણને ગીતામાં વારંવાર મળી આવતાં કથનો કયા અર્થમાં વપરાયેલાં છે; કારણ કે યોગના મતનું વિવરણ કરવાનાં સંબંધમાં ઉક્ત પદો અને એનાં અન્ય વચનોનું આપણને સ્પષ્ટ જ્ઞાન ન હોય ત્યાં સુધી ગીતાનો તત્ત્વાર્થ અને એનો બોધ સમજવાનું કામ અશક્ય છે. એ જ વાત હવે આપણને ગીતાના સંવિત્શાસ્ત્ર અથવા જ્ઞાન-મીમાંસા તરફ લઈ જાય છે.

૪ : ગીતાની જ્ઞાન-મીમાંસા

માણસને પોતાના વિચારો શબ્દો વડે વ્યક્ત કરવાના હોય છે ને એ તેની અપૂર્ણતા છે; શબ્દોના અર્થો લિખિત હોઈ શકે છે અને કેટલીકવાર તો આપણા આશયને વ્યક્ત કરવા માટેના શબ્દનો ખરેખરો અર્થ દર્શાવનારા શબ્દો ખીણ ભાષાઓમાં હોતા પણ નથી. જગતની પરિષ્કૃત ભાષાઓમાંની એક સંસ્કૃત ભાષા ખૂબ નિશ્ચિત અને અર્થસૂચક ભાષા છે; તોપણ એના શબ્દો લિખિત લિખિત અર્થોનો બોધ કરાવતા હોવાથી ખીણ ભાષામાં યથાર્થ રીતે તેમનો અનુવાદ કરવાનું કામ અઘરું હોય છે. ગીતામાં એવા કેટલાક શબ્દો જુદા જુદા અર્થોમાં વપરાયા છે અને તેમનો ખરેખરો અર્થ તો તેમનો સંબંધ બેસાડીને જ નક્કી કરી લેવાનો હોય છે; તેના ઉદાહરણરૂપે બુદ્ધિ, જ્ઞાન, ભક્તિ, કર્મ, યોગ અને આત્મા આ શબ્દો લઈ શકાય. ‘બુદ્ધિ’ શબ્દ સામાન્ય રીતે તર્કશક્તિ અર્થાત પ્રજ્ઞાશક્તિના અર્થમાં વપરાય છે; પરંતુ ગીતામાં આ બુદ્ધિ શબ્દ કેટલેક સ્થળે જ્ઞાનના અર્થમાં વપરાયો છે, જ્યારે ખરી રીતે એ જ્ઞાન તો ‘બુદ્ધિ’ સંસ્થાપન-રૂપ છે. શ્રીકૃષ્ણને

અભ્યુન પૂછે છે કે,

‘જ્યાયસી ચેત્કર્મણસ્તે મતા યુદ્ધિર્જનાર્દન ।

તત્કિં કર્મણિ ઘોરે માં નિયોજયસિ કેશવ ॥ (૩-૨)

અજ્ઞાનનો વિનાશ કરનારા હે જનાર્દન ! જે કર્મયોગ કરતાં જ્ઞાનયોગને તમે શ્રેષ્ઠ માનતા હો, તો હે કેશવ ! હિંસાત્મક કર્મમાં મને શા માટે પ્રવૃત્ત કરી રહ્યા છો !’

આ શ્લોકમાં ‘બુદ્ધિ’ શબ્દ જ્ઞાનના અર્થમાં વપરાયો છે. એ જ પ્રમાણે—

‘યયા તેઽભિહિતા સાંખ્યે યુદ્ધિયાંગે ત્વિમાં શૃણુ ।

બુદ્ધયાયુક્તો યયા પાર્થ કર્મવન્ધં પ્રહાસ્યસિ ॥ (૨-૩૬)

શ્રીકૃષ્ણ અભ્યુનને કહે છે કે, ‘તે સાંખ્ય (પ્રકાશ) વિષયમાં તને જ્ઞાનયોગનો ઉપદેશ આપ્યો હતો; હવે તું કર્મયોગના જ્ઞાનને સાંભળ. જે જ્ઞાન પામીને હે પાર્થ ! તું રાવે કર્મોના બંધનથી મુક્ત થઈ જઈશ.’

આ શ્લોકમાં બંને ચરણોમાં વપરાયેલા બુદ્ધિ શબ્દ ‘જ્ઞાન’નો બોધક છે.

ઘ્યવસાયાત્મિકા યુદ્ધિરેકેહ કુરુનન્દન ।

બહુશાલા હ્યનન્તાશ્ચ યુદ્ધયોઽઘ્યવસાયિનામ્ ॥ (૨-૪૧)

‘હે કુરુનન્દન ! આ કર્મયોગમાં પ્રવૃત્ત મુમુક્ષુની ઈશ્વર જ મારી પરમ ગતિ છે. આ પ્રકારની નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ બહાર અને આંદર એકસરખી જ રહે છે અને વિષયી ચુરોયોની બુદ્ધિઓ અનેક પદાર્થોથી મુક્ત હોવાને લીધે અનેક પ્રકારના ભેદથી વિશિષ્ટ હોય છે એટલા માટે અનંત છે; કારણ કે કામ્ય પદાર્થો અનંત છે.’

પ્રસ્તુત શ્લોકમાં બુદ્ધિ શબ્દ બે વાર બુદ્ધ બુદ્ધ અર્થમાં વપરાયો છે. પહેલા ચરણમાં સદસદિવેકમુક્ત નિશ્ચયાત્મક

બુદ્ધિના અર્થમાં અને બીજા ચરણમાં કામનાના અર્થમાં બુદ્ધિ શબ્દ વપરાયો છે. સદસદિવેકયુક્તા ઉત્તમ બુદ્ધિતત્ત્વ સારિવક બુદ્ધિના વર્ણનરૂપે નીચેના શ્લોકમાં જણાવ્યું છે :

‘પ્રવૃત્તિ ચ નિવૃત્તિ ચ કાર્યાકાર્યે ભયામયે ।

વન્ધં મોક્ષં ચ યા વેત્તિ બુદ્ધિઃ સા પાર્ય સાત્ત્વિકી ॥ (૧૮-૩૦)

હે અર્જુન ! પ્રવૃત્તિ, અર્થાત્ શ્રુતિ-સ્મૃતિથી વિહિત-ધર્મને તેમ જ એ શ્રુતિસ્મૃતિથી નિષિદ્ધ અધર્મરૂપ નિવૃત્તિને; દેશ, કાળ આદિની અતુકૂળતાવાળું કર્તવ્ય-કાર્ય અને એમની પ્રતિકૂળતાવાળું અકાર્ય કર્તવ્યને-ભયનું કારણ; અનર્થ ભય છે; ભયના અભાવનું કારણ અનર્થનો અભાવ-અભય છે તે ભય-અભયને; બંધના હેતુને અને મોક્ષના હેતુને જાણનારી બુદ્ધિ એટલે કે પદાર્થના તત્ત્વનો નિશ્ચય કરનારી જે બુદ્ધિથી ધર્મ, અધર્મ આદિને પુરુષ અર્થાત્ અધિકારી જાણે છે તે બુદ્ધિ સાત્ત્વિકી છે.’

જ્ઞાન શબ્દનો અર્થ પણ મથાર્થ રીતે જાણી લેવો જરૂરી છે. સામાન્ય રીતે ‘કોઈ પણ જાતનું જ્ઞાન’ એવો એનો અર્થ થાય છે ! પરંતુ ગીતામાં વપરાયેલા એ જ્ઞાન શબ્દના ભિન્ન ભિન્ન અર્થોને વ્યક્ત કરવા માટે જ્ઞાનના અર્થનો બોધક અંગ્રેજી શબ્દ—Knowledge—અપર્યાપ્ત છે. વાચન, શ્રવણ, દર્શન અને અનુભવને પરિણામે પ્રાપ્ત થયેલી માહિતીના અર્થમાં સામાન્ય રીતે જ્ઞાન શબ્દ વપરાય છે. પરંતુ જ્ઞાન શબ્દને ગીતા જે અર્થમાં વાપરે છે તેનો અર્થ આ નથી. પરિપક્વ અથવા પૂર્ણ જ્ઞાનના અર્થમાં એ વપરાયેલ છે. વ્યાવહારિક જ્ઞાન અથવા બુદ્ધિમત્તાના અર્થમાં પણ એ જ્ઞાન શબ્દ વપરાયેલો છે. અમુક વિષયનું જ જ્ઞાન તે વિજ્ઞાન; એના વિરોધી અર્થમાં આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અર્થાત્ દૈવ્ય જ્ઞાન એવો પણ જ્ઞાન શબ્દનો અર્થ થાય છે. જે

જાણવાનું છે તેનો અર્થ 'જ્ઞાન' એમ થતો નથી પરંતુ જે જાણવાનું છે તે 'જ્ઞેય' કહેવાય છે; અર્થાત્ જ્ઞાનનો વિષય તે જ્ઞેય; અને જ્ઞાન એ તો મન અને બુદ્ધિનો ગુણધર્મ છે અથવા તો જ્ઞાતાને જેનાથી વિષયનું જ્ઞાન થાય તે માટેનું સાધન છે. અને આ રીતે આકાશ આદિ મહાભૂત, અહંકાર, બુદ્ધિ, અબ્યક્ત, દશ ઇન્દ્રિયો, મન તથા ઇન્દ્રિયોના પાંચ વિષય, ઇશ્વર (વિષયોમાં પ્રીતિ), દેવ (અર્પાન્તિ), સુખ, દુઃખ, સંઘાત (હાથ, પગ આદિનો સમૂહરૂપ), ચેતના, ધૈર્ય વગેરે (જ્ઞેય હોવાથી ક્ષેત્ર જ છે), પોતાનામાં શ્રેષ્ઠત્વ બુદ્ધિનો અભાવ, નિષ્કષ્ટપણું; મન, વાણી અને કર્મથી અહિંસા, સહનશીલતા, સ્વભાવનું સરળપણું, જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરનારા શુરુની શ્રદ્ધાભક્તિથી સેવા, શરીરની અંદર બહારની પવિત્રતા, શ્રવણ આદિમાં મનની સ્થિરતા, વિષય આહિનું સ્મરણ કરવામાંથી અંતઃકરણનો નિરોધ, ભોગ્ય પદાર્થોમાં સર્વથા આસક્તિનો ત્યાગ, જાતિ વગેરેથી શ્રેષ્ઠપણાના અભિમાનથી રહિત હોવાપણું, ગર્ભવાસમાં, જન્મ-મરણના સમયમાં વૃદ્ધાવસ્થામાં અને અનેક પ્રકારની વ્યાધિઓમાં દુઃખ અને દોષનાં દર્શન; પુત્ર, કલત્ર, ઘર અને ધન વગેરેમાં અપ્રીતિ; સર્વ વસ્તુઓમાં અંતઃકરણનું મમતારહિતપણું, ઇષ્ટ અને અનિષ્ટની પ્રાપ્તિમાં ચિત્તની નિત્ય સમતા, અનન્યભાવથી ઈશ્વરની ભક્તિ, જનસંપર્કરહિત દેશમાં નિવાસ, જનસમુદાય વચ્ચે વસવામાં અરુચિ, વેદાંતશાસ્ત્રમાં તત્પરતા અને તત્ત્વજ્ઞાનના ક્ષણભૂત મોક્ષની સિદ્ધિ માટે શાસ્ત્રીય પ્રક્રિયાનો વિચાર આદિને ગીતા જ્યારે મન અને બુદ્ધિના ગુણધર્મોનું વર્ણન કરીને તેમને જ્ઞાન હોવાનું કહે છે ત્યારે એનો અર્થ એ જ છે કે તે જ્ઞાનનાં સાધનો છે અથવા તો ખરેખરી રીતે જેને જાણવાનો

છે એવા જ્ઞેય આત્માને જાણવા માટેના શ્રેષ્ઠ ગુણો છે.

ગીતાના યોગતત્ત્વમાં જ્ઞાન, લક્ષિત અને કર્મ પરસ્પર એકગીજ સાથે જોડાયેલાં છે; એ યોગતત્ત્વ સાથે તેમ જ વેદાંતના સિદ્ધાંત પ્રમાણે સ્વપૂર્ણ વિશાળને જાણવામાં ન આવે ત્યાં સુધી એના અવયવી અંશને જાણી શકાતો નથી એવાં વિધાનની સાથે પણ એ તર્કન અનુરૂપ છે. એટલા માટે જ જ્ઞાનનું-સાર્વિક જ્ઞાનનું યથાર્થ રીતે જ આ પ્રમાણે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે,

‘સર્વભૂતેષુ યૈનૈકં ભાવમશ્વયમીશ્વરે ।

અવિભક્તં વિભક્તેષુ તજ્ઞાનં વિદ્ધિ સાત્ત્વિકમ્ ॥ (૧૮-૨૦)

પરસ્પર વિભક્ત સર્વ પ્રાણીઓમાં એક અવિભક્ત, વિનાશરહિત પ્રત્યગાત્માને જે જ્ઞાન વડે જુએ છે તે જ્ઞાનને સાર્વિક જ્ઞાન જાણવું.’

આત્મતત્ત્વ વિધાનું આ જ્ઞાન સર્વ વિજ્ઞાનોનું વિજ્ઞાન છે. પરંતુ માણસ આધ્યાત્મિક સત્યને જ માત્ર જાણે એટલું પયોજ નથી. પ્રસ્તુત જ્ઞાનને પોતાના હૃદય અને મનમાં પથાવીને તે પ્રમાણે જ્યાં સુધી વર્તવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તે વાસ્તવિક જ્ઞાન ધરાવતો હોવાનું કહી શકાય નહીં. એટલા માટે જ યોગીને જ્ઞાની કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ હોવાનું ગીતાએ કહ્યું છે : ‘ચોમી જ્ઞાનિભ્યોઽપિ મતોઽધિકઃ’ । અહીં યોગી શબ્દનો અર્થ-જ્ઞાનપૂર્ણ પુરુષ-એવો થાય છે અને ‘જ્ઞાની’ એટલે માત્ર મનની સપાટી ઉપર જ રહેલા અપૂર્ણ જ્ઞાનવાળો માણસ. ગીતાના મતે આ અભિન્ન-પૂર્ણજ્ઞાન વ્યાવહારિક એટલે કે લૌકિક જ્ઞાન અથવા તો ગીતાના તેરમા અધ્યાયના ૭ થી ૧૧ શ્લોકોમાં જણાવેલ માનવજીવનના મુખ્ય સર્વ ગુણોને આવરી લેતી શુદ્ધિમત્તા છે. ગીતાના ‘જ્ઞાન-કર્મ-

સંન્યાસયોગ' નામના ચોથા અધ્યાયમાં મુક્ત કંઠે વળા-
ણવામાં આવેલા જ્ઞાનનો આ એક પ્રકાર છે; જે જ્ઞાનને
સર્વ કર્મોના પ્રભાવને બાળી નાખનારા અગ્નિ સાથે, આત્મા
વિષેના સર્વ સંશયોને કાપી નાખનાર તલવાર સાથે અથવા
તો સર્વ પાપોના સાગરને જે તરાપા વડે તરી જઈ શકાય
તે તરાપા સાથે સરળાવવામાં આવેલ છે. ગીતામાં એવાં
પણ ઘણાં છૂટાંછવાયાં વચનો છે કે જે એવા નિર્ણય પર
લઈ જાય છે કે ઉપાસના અથવા તો કર્મ વિના પણ એકલું
જ્ઞાન જ આત્મસાક્ષાત્કાર માટે પર્યાપ્ત છે; તેથી શંકરાચાર્ય
વગેરે કેટલાક બાહ્યકારોએ ગીતાને જ્ઞાનમાર્ગનો સર્વશ્રેષ્ઠ
બોધ આપનાર ગ્રંથ કહેલો છે. પરંતુ જે ગીતાનો પૂર્ણ રીતે
અધ્યાસ કરવામાં આવે તો જણાઈ આવશે કે આત્મસિદ્ધિના
જ્ઞાન માટે જોકે એ પૂરતો બાર મૂકે છે; તોપણ તે જ્ઞાનને
કર્મ અને ઉપાસનાથી જુદું પાડતી નથી; એ વિષે જરા
પણ સંદેહ નથી. સાચી ભક્તિ વિનાના અર્થાત્ ક્ષેયપ્રાપ્તિ
માટે ચિત્તની એકાગ્રતા વિનાના તેમ જ કર્તવ્યના આચરણ
વિનાના માણસને ગીતાના સિદ્ધાંત પ્રમાણે સાચો જ્ઞાની કહી
શકાય નહીં. 'પૂર્ણ તત્ત્વજ્ઞાનીને માટે કોઈ પણ પ્રકારનાં
, કર્તવ્ય-આચરણની આવશ્યકતા નથી; કારણ કે તે તેને બાધ
કરતાં નથી અને જ્ઞાનાગ્નિ સર્વ કર્મોને બાળી નાખે છે.' આ
ઉપનિષદના વિચારને ગીતા અસ્વીકાર કરતી નથી એ સત્ય
છે. એવો આદર્શ પુરુષ પવિત્ર એકાંતવાસનું જીવન ગાળી
શકે અને વનગમન કરી શકે તોપણ ગીતા એ બાળત
પર બાર મૂકીને જણાવે છે તેવો માણસ સમાજનું એક
અંગ હોય અને સંપૂર્ણ અંગ હોવાથી તેણે કર્મોનો ત્યાગ
કરવો નહીં, પરંતુ પોતાના સજાતીય મનુષ્યોના લાભાર્થે

તેણે ચોતાની જાતને કામે લગાડી રાખવી જોઈએ. તેવા માણસોને ભલેને ચોતાને માટે કોઈ આવશ્યક કાર્ય ન હોય તોપણ માનવસેવાનું કર્તવ્ય તો તેને માટે અનિવાર્યપણે રહેલું જ છે. ‘વળી જનક, અજતશત્રુ, અશ્વપતિ અને ભગીરથ વગેરે ક્ષત્રિયો શ્રૌતસ્માર્તરૂપ કર્મના અનુધાનથી જ ચિત્તશુદ્ધિ પામીને જ્ઞાન વડે મુક્તિ પ્રાપ્તિ કરીને કૃતાર્થ થયા તેથી સત્કર્મનો માર્ગ માણસોને દેખાડવા માટે તારે કર્તવ્યનું આચરણ કરવું.’ આ પ્રમાણે ગીતા કેટલાક ઉપનિષદોના કર્મપરિત્યાગ-સંન્યાસનો સૌમ્યપણે પણ દંઢતાથી વિરોધ કરે છે, અર્થાત્ ગીતા કર્મોચરણના ત્યાગને અનુમોદન આપતી નથી. જ્યારે પૂર્વ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલા માણસોએ સંસારનો સંપૂર્ણ રીતે ત્યાગ કરવાનો હોતો નથી ત્યારે સામાન્ય કૌટિના અદ્ય જ્ઞાનવાળા માણસો સાધુ કે સંન્યાસી ખનીને તેમનાં લૌકિક કર્તવ્યોમાંથી વિમુખ બને તો તેમાં જરા પણ ઔચિત્ય નથી. ગીતા કહે છે કે એક સાચા જ્ઞાન-યોગીએ કર્મયોગી પણ થવું જોઈએ.

ગીતામાં વપરાયેલો ‘લક્ષિત’ શબ્દ જે અર્થમાં યોજવામાં આવ્યો છે તે પણ યથાર્થ રીતે સમજી લેવો જરૂરી છે. લૌકિક ભાષામાં એનો અર્થ—પ્રબળ ભાવના, તત્ત્વયુક્ત ઉપાસના થાય છે. મનની એકાગ્રતાપૂર્વકનું ચિંતન—ધ્યાનથી કરાતી અનન્ય સેવાના અર્થમાં ગીતામાં મૂળથી આ ‘લક્ષિત’ શબ્દ વપરાયેલો છે. ધ્યાન—એ મનની સર્વ વ્યંચન વૃત્તિઓનું શોધન કરી તેને પ્રાપ્ય ધ્યેય પર પહોંચાડીને સ્થિર કરે છે અને લક્ષિત-તત્ત્વને નિર્માણ કરે છે. દિવ્ય સામર્થ્ય કેવળ શાસ્ત્રચંચોના જ્ઞાનથી કે વેદવિહિત યજ્ઞાચરણથી મનુષ્યને પ્રાપ્ત થઈ જતું નથી; પરંતુ અનન્યભાવથી કરાયેલા આન્તર્ધ્યાન અને નિષ્કામ

વૃત્તિથી કરાયેલાં કર્મોને ઈશ્વરાર્પણ કરવાથી દેવી અંશ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. લક્ષિતામાં જ્ઞાન અને કર્મનું યોગ્ય સ્થાન રહેલું છે. આ સત્ય વસ્તુનું નિરૂપણ કરવા માટે ગીતાનો આખો ભારમો અધ્યાય અને અઢારમા અધ્યાયમાં ફેટલાક પ્રલોકો આપવામાં આવ્યા છે. એવી ધ્યાનયુક્ત ઉપાસના કરવા માટે કેવળ અવ્યક્ત બ્રહ્મ અથવા તો વ્યક્ત ઈશ્વરને આપણા ચિત્ત સમક્ષ રાખવો જરૂરી છે કે દેમ એ એક પ્રશ્ન છે અને એનો વિચાર જ્યારે આપણે ગીતામાં આત્મ-તત્ત્વવિદ્યા નામના આવનારા આગળના પ્રકરણમાં પહોંચીશું ત્યારે કરીશું. અહીંયાં તો આપણે ગીતામાં વપરાયેલા ‘ભક્તિ’ શબ્દના ખરેખરા અર્થ સાથે જ મૂળ સંબંધ ધરાવીએ છીએ. જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે, અનન્ય ધ્યાન જ લક્ષિતાનો સાર છે ત્યારે એક વાત એ સાથે નોંધી લેવી અત્યંત જરૂરી છે કે, ક્ષેય પ્રત્યેની એવી દરેક એકાગ્રતા ‘ભક્તિ’ હોતી નથી. સારા કે નરસા ઇરાદાથી અમુક કોઈ એક વિષયમાંની આસક્તિ પણ ક્ષેય પ્રત્યે, ને એકાગ્રતા વડે પ્રોત્સાહિત કરાય છે. અમુક માણસ કોઈ એક બીજા માણસને આહતો હોય તો તે માણસ પ્રેમના બંધનથી તેનામાં આસક્ત થાય છે, પરંતુ તે જ પ્રમાણે કોઈ માણસ કોઈને ધિક્કારતો હોય તો તે તેના પ્રત્યેની ઘૃણાના બંધનથી ખેંચાયેલો રહે છે અને એ રીતે પ્રેમ અને ધિક્કારની લાગણીઓ એટલી બધી પ્રબળ બને છે કે તે માણસ બીજી વસ્તુનો વિચાર પણ કરી શકતો નથી. એ જ પ્રમાણે મધ-પાનમાં આસક્ત થયેલો માણસ પણ દારૂ પીવાના વિચાર સિવાયની બીજી વસ્તુનો વિચાર કરતો નથી. રુચિ કે અણ-ગમો, પ્રેમ અથવા ધિક્કારની લાગણીઓથી મનુષ્યો અને

દુદ્ધિયોના વિષયોમાં થતું આકર્ષણ એ આસક્તિ છે, પણ ભક્તિ નથી; અલબત્ત, એ ઘણેમાં અનન્યતાનો સામાન્ય ભાવ રહેલો જ છે. આત્મપ્રતીતિ અથવા આત્મસમર્પણના આદર્શની ઉપાસનામાં ભક્તિનું રહસ્ય રહેલું છે, જેને લીધે આત્માના નિકૃષ્ટ અને પાશવી ગુણોની શુદ્ધિ થાય છે ને એનો ઉચ્ચ નૈસર્ગિક ધર્મ ચિત્તની શક્તિઓને દોરવણી આપવા શક્તિમાન બને છે. એ હેતુ માટે જ્ઞાન અને સત્કર્મ સાથે ભક્તિનું જોડાણ થવું જરૂરી છે. એ જ પ્રમાણે ભક્તિ અને સત્કર્મ સાથે જ્ઞાનને પણ જોડી દેવું જોઈએ. ગીતાનો વાસ્તવિક ભક્તિયોગ એ જ છે. સામાન્ય રીતે માનવામાં આવ્યું છે કે ઉપાસનામાં ભાવના તત્ત્વ પ્રબળ હોવું જોઈએ ને એ અંતઃકરણનો શુષ્ક છે, ખુદિનો નહીં. જે શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને ગીતા સમજાવી છે તેણે જ ત્યાર પછી ઉદ્ધવને ભક્તિનું રૂપ ભાગવતમાં સમજાવ્યું છે. ત્યાર પછી પણ રામાતુલ્યાર્થ, મધ્વાચાર્ય, વલ્લભાચાર્ય, નિમ્બાર્ક અને ગીતાના અન્ય ભાષ્યકારોએ ગીતાના ઉપદેશોનો ભક્તિ-એ સાર છે એવા મૂળતત્ત્વ પર તેમણે ગીતા પરના પોતાના વિવરણને વિશદ બનાવ્યું છે. વળી શંકરાચાર્યે ગીતામાં જ્ઞાનની પ્રબળતા જોઈ. ત્યાર પછીના અર્વાચીન કાળમાં લોકમાન્ય તિલક અને બીજાઓએ એનામાં કર્મમાર્ગની પ્રબળતા દીડી. વળી ગીતાની એક ખાસ વિશિષ્ટતા એ પણ છે કે એ પોતાનો ઉપદેશ તાર્કિક ન્યાયવચનો કે દલીલયુક્ત વિવાદોથી આપતી નથી; એ હકીકત દર્શિ બહાર જવી ન જોઈએ. ગીતા પરનાં ઘણાં ભાષ્યો સૂક્ષ્મ તર્કો અને જ્ઞાનયુક્ત વિચારોથી સભર છે; પરંતુ ખુદ ગીતામાં જ તેમની ગેરહાજરી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. એટલે કે ગીતા પોતે તો સરળ રીતે સમજ

શકાય એવું ઉપનિષદ છે; પરંતુ બાહ્યકારોએ જ એના પરનાં જટિલ બાધોથી એને કિલ્લટ બનાવી મૂકેલી છે. ગીતાએ વાચકો સમક્ષ સિદ્ધાંતનાં ઢેટલાંક સ્વરૂપો મૂક્યાં છે, જે એમણે પોતાના બુદ્ધિકોણથી સમજી લેવાનાં છે. આમ કરવામાં ગીતાકારે માનવમનોવિજ્ઞાનનું અગાધ જ્ઞાન દેખાડ્યું છે. ઢેટલાંક માણસો તેજસ્વી બુદ્ધિ સાથે જન્મે છે, ઢેટલાંકો ઊંડી ભાવનાઓ સાથે ને ઢેટલાંકો પ્રબળ ઇચ્છાશક્તિ સાથે જન્મે છે અને આ પ્રમાણે સર્વ માણસો આ ત્રણ શક્તિઓનો અસમાન વિકાસ ધરાવતા હોય છે. આમ હોવા છતાં પણ દરેક માણસને માટે આત્મસાક્ષાત્કારના ધ્યેય સુધી પહોંચવું તદ્દન જરૂરી છે. આ તો એક પહાડ પરની ભિન્ન ભિન્ન બાબતો પરથી તેના શિખર પર પહોંચવા માટેનો પ્રયત્ન કરવા જેવું છે. એ પર્વતની એક બાજુ તદ્દન સીધા ચઢાણવાળી હોય પરંતુ શિખર પર પહોંચવા માટે ભેંકે ઓછો સમય લાગે તોપણ ઘણી મહેનત માગી લે છે. બીજી બાજુ ઓછી દુરારોહ તેમ જ શિખર પર પહોંચવા માટે ઓછી શક્તિની જરૂરિયાતવાળી હોય પરંતુ વધુ સમય માગે છે, જ્યારે ત્રીજી બાજુ સરળ અને ધીમે ધીમે વધતા ચઢાણવાળી હોય તોપણ શિખર પર ચઢવા માટે ઘણો વખત માગી લે તેવી છે. આમ હોવાથી તે ઉપર જણાવેલી બંને બાબતો કરતાં પર્વતના શિખર પર ચઢવા માટે વધુ સહેલી છે. ભેંકે અંતે તો પર્વતની એ બધી બાબતો આપણને શિખર પર જ લઈ જાય છે. આ પ્રમાણે પર્વત પર ચઢવા માટે તદ્દન અનુકૂળ અને સારામાં સારો રસ્તો દરેક માણસને બતાવવાની જરૂર છે. એ ક્રમ દ્રેષ્ટ જ નહીં, પરંતુ માણસની ચોખ્ખતા પ્રમાણેનો અને તેને અનુકૂળ

હોવો જોઈએ. જો બધા માણસોને સીધા ચઢાણવાળો માર્ગ દેખાડવામાં આવે, તો ઘણા જ ઓછા માણસો શિખર પર પહોંચી શકે; અને જો અત્યંત વાંકોચૂંકો માર્ગ દેખાડવામાં આવે, તો તેમને કંટાળાભરેલી એ સુસાફરીનો આનંદ નહીં આવે ને અંતે તેઓ તેને છોડી પણ દે; જોકે કેટલાકે અતિ વિકટ માર્ગે જવા માટે શક્તિમાન હોય છે ખરા; પરંતુ બધા જ તેમ કરી શકતા નથી; તેથી તેવાઓ આગળની સુસાફરી કરવાનું જ માંડી વાળે, એટલા માટે જ ગીતાએ કેટલાક વિચારો અને માર્ગો દેખાડ્યા છે, કે જેમને દરેક માણસ પોતાની મરજી પ્રમાણે અનુસરી શકે.

પરંતુ આ તુલના અધૂરી હોવાથી એ અહીં જ અટકે છે. કેવળ યાત્રિક રીતે એકબીજાં સાથે જોડાયેલાં પર્વતનાં શિખર પર પહોંચવા માટેના બધા માર્ગોથી વિરુદ્ધ રીતે આપણી માનસિક શક્તિના ત્રણે માર્ગો સૈદ્ધિ અર્થાત્ અવયવી સંબંધ ધરાવતા હોવાથી તેમાંના પ્રત્યેક માર્ગે એકબીજાને નિર્બંધ બનાવ્યા સિવાય છૂટો પાડી શકાતો નથી, તેથી દરેક માર્ગનો વિકાસ સાથે સાથે જ થવો જોઈએ. ગીતાના યોગવાદનો આ જ સાર છે. જ્ઞાન, ભક્તિ કે કર્મ—એમાંના ગમે તે માર્ગનું અનુસરણ પ્રથમ કરવામાં આવે તોપણ બાકીના બે માર્ગોનું પોતાથી બની શકે તેટલું પાલન કરતા રહેવાથી સામાન્ય રીતે એ બન્નેની ઉત્પત્તિ સાધવામાં દરેક માર્ગ સહાયભૂત થશે. પરંતુ એ ત્રણે માર્ગમાંના ગમે તેનું અનુસરણ કરવા માટે એક મુખ્ય શરત એટલી જ છે કે આત્મસંયમ અને ઈન્દ્રિયનિગ્રહ વડે ચિત્તશુદ્ધિ અવશ્ય થવી જોઈએ ને એટલા માટે જ ગીતા મનોનિગ્રહ પર વારંવાર ભાર મૂકે છે—‘જેનું મન વશમાં ન હોય તે માણસ

જ્ઞાનયોગને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી’-‘અસંયતાત્મના યોગો દુષ્પ્રાપઃ ।’ જે મનોનિગ્રહ કરતાં આવડે તો પછી જ્ઞાન, ભક્તિ કે કર્મમાર્ગમાંનો ગમે તે માર્ગ પ્રથમ ગ્રહણ કરવામાં આવે તો તે માટે કોઈ પણ ચર્ચાને સ્થાન રહેતું નથી; કારણ કે અંતે તો તમે તે જ ઇષ્ટ ધ્યેય પર પહોંચવાના છો. આંતર-વૃત્તિના નિયમે એક માર્ગ પરથી ખીજા માર્ગ પર તમને લઈ જશે. દૃષ્ટાંતરૂપે જે કોઈ માણસ ઉપાસના કરવા સાથે એકાગ્રભાવે પરબ્રહ્મનું ચિંતન કરતાં મનને સ્થિર કરવાનું શીખે તો તેની બુદ્ધિની શુભ શક્તિ વધવા માંડે અને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વધુ સરળ ને સહેલી થાય. ‘ઉપાધિભેદોથી વિવિધ રૂપને પામેલું મારું જે સ્વરૂપ છે તેને નિર્વિકલ્પક પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટિથી તે જાણે છે. એ પ્રમાણે મને તત્ત્વથી જાણી લીધા પછી તે મત્સ્વરૂપ થઈ જાય છે અર્થાત્ મારામાં પ્રવેશ પામે છે.

મક્ષ્યા મામભિજાતાતિ યાવાન્યથ્વાસ્મિ તત્ત્વતઃ ।

તતો માં તત્ત્વતો જ્ઞાત્વા વિશતે તદન્તરમ્ ॥’ (૧૮-૫૫)

આથી જ્ઞાનને લીધે તેનું મનોબળ પણ વધુ દૃઢ થઈ શકે છે અને સત્કર્મોના આચરણના ફળની અભિલાષા વિના ય તેને તેમની પ્રાપ્તિ થાય છે. ‘પુરુષનું શ્રીત, સ્માર્ત કે લૌકિક-સર્વ પ્રકારનું કર્તવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી નિઃશેષપણે સમાપ્ત થઈ જાય છે; એટલે જ્ઞાન પામેલા પુરુષ માટે કશું જ કરવાપણું હોતું નથી.

સર્વે કર્માભિલં પાર્યં જ્ઞાને પરિસ્માપ્યતે ॥’ (૪-૩૩)

ગીતામાં અનેક વચનો એવાં પ્રકારનાં છે કે જેમાં જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મયોગ વચ્ચેનો પરસ્પર સંબંધ સ્પષ્ટ રીતે વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. આપણે ઉપર જોયું તેમ

‘જ્ઞાન’ એટલે સામાન્ય પ્રકારની કેવળ માહિતી અથવા અમુક વસ્તુની બાજુ હોવી એવો અર્થ નથી; પરંતુ ભક્તિ અને ઇચ્છાશક્તિની દૃઢતા સાથેનું અખંડ જ્ઞાન એવો જ્ઞાન શબ્દનો અર્થ છે. ‘હમેશાં પ્રજ્ઞામાં સમાધિ લગાડનારો, કેવળ અખંડ પ્રજ્ઞાકાર વૃત્તિને ધારણ કરનારો જ્ઞાની ભક્ત શ્રેષ્ઠ છે; કેમ કે જ્ઞાનીને હું અત્યંત પ્રિય છું ને તે મને પ્રિય છે.

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥’ (૭-૧૭)

એ જ પ્રમાણે ભક્તિને ઠમ સાથે જોડવી જોઈએ. ‘મારું જ પૂજન કરનારા, મારામાં જ ચિત્ત લગાડી મારા પરમાત્મસ્વરૂપમાં સર્વ ઠમોનો ત્યાગ કરીને અનન્ય યોગથી ધ્યાન કરતા રહી મારી ઉપાસના કરે છે તેવા, મારામાં જ અંતઃકરણ પરોવનારા મારા તે ભક્તોનો અજ્ઞાનયુક્ત સંસારરૂપ સાગરથી હું તુરત ઉદ્ધાર કરું છું. પ્રજ્ઞજ્ઞાન, તેની નિષ્ઠા અને જે રીતે તે પ્રાપ્ત થાય તેવો અનુબંધ હું (પરમાત્મા) મારા ભક્તોને માટે કરું છું.’ એવો આશય છે ।

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।

भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ (૧૨, ૬-૭)

ભક્તિ એ કેવળ ભાવાવેશયુક્ત જ ન હોવી જોઈએ; પરંતુ બુદ્ધિયોગથી યુક્ત હોવી જોઈએ.

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥

તેવામેવાનુકમ્પાર્થમહમજ્ઞાનજં તમઃ ।

નાશયામ્યાત્મભાવસ્યો જ્ઞાનદીપેન ભાસ્વતા ॥ (૧૦, ૧૦-૧૧)

આ પ્રમાણે ગીતાની દૃષ્ટિએ ભકિતમાંનાં ઔદિક અને ચિંતનાત્મક તરવેા કેટલીકવાર આપણાં કર્મોને જડ બનાવી દેનારાં ભાવાત્મક અને મોહક તરવેા કરતાં વધુ અગત્યનાં છે. આ રીતે જ્ઞાનની પેઠે ‘ભકિત’ શબ્દ પણ એક વિશિષ્ટ અર્થમાં વપરાયો છે.

‘કર્મ’ શબ્દ મુખ્યત્વે વિહિત કર્મોના અર્થમાં વપરાયો છે; અને એ જ અર્થમાં નીચે જણાવેલા જણીતા શ્લોકમાં એ કર્મ શબ્દ વપરાયો છે : ‘તારો અધિકાર તો કેવળ શ્રુતિ-સ્મૃતિપ્રતિપાદિત નિત્ય અને નૈમિત્તિક કર્મમાં જ છે પરંતુ એનાં ફળમાં ક્યારેય તારો અધિકાર નથી.

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ।’ (૨-૪૭)

અને વળી ‘તેથી તું ફળપ્રાપ્તિમાં આસક્તિ રાખ્યા વિના વેદવિહિત નિત્ય-નૈમિત્તિક કર્મોનું આચરણ કર્યો કર

તસ્માદસક્તઃ સતતં કાર્યં કર્મ સમાચર ।’ (૩ ૧૯)

સાત્ત્વિક કર્મ એ શ્રેષ્ઠ કર્મ છે તેનું વર્ણન આ પ્રમાણે કરવામાં આવ્યું છે કે, ‘રાગ-દ્વેષથી રહિત અને ફળકામનાથી શૂન્ય તેમ જ શ્રુતિ અને સ્મૃતિથી વિહિત અવશ્ય કરવા યોગ્ય અહંકારનો ત્યાગ કરીને કરવામાં આવેલ યજ્ઞ આદિ કર્મસાત્ત્વિક કર્મ કહેવાય છે.

નિયતં સંસ્કરહિતમરાગદ્વેષતઃ કૃતમ્ ।

અફલમેષ્વુના કર્મ યત્તાત્સાત્ત્વિકમુચ્યતે ॥’ (૧૮-૨૩)

અહીં એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની એ છે કે શાસ્ત્ર-વિહિત મત-નિયમોનું કેવળ પાલન કરવું એટલો જ કર્મ

શબ્દનો અર્થ થતો નથી; પરંતુ લિંગ લિંગ સંયોગોમાં સમાજના બધા ખાતર વારંવાર કરવાં પડે એવાં ફરજિયાત સર્વ કામોને ‘કર્મ’ તરીકે જ ગણવાનાં છે. ગમે તે પ્રકારના કામના સામાન્ય અર્થમાં પણ ‘કર્મ’ શબ્દ વપરાય છે. જેમ કે ‘જ્ઞાનનો અગ્નિ સર્વ કર્મોને ભસ્મ કરી નાખે છે,’ ‘જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વકર્માણિ મસ્મસાત્કુરુતે।’ (૪-૩૭) ગીતાના ખારમા અધ્યાયના છઠ્ઠા શ્લોકમાં કર્મ અને ભક્તિનો સંબંધ તેમ જ અઢારમા અધ્યાયના પાંચમા અને સાતમા શ્લોકમાં અને ઊંઝા અધ્યાયના પચાસમા શ્લોકમાં કર્મ અને બુદ્ધિનો સંબંધ દેખાડવામાં આવ્યો છે. દાખલા તરીકે કર્મ અને ભક્તિનો સંબંધ આ પ્રમાણે બતાવવામાં આવ્યો છે. મારું જ પૂજન કરનારા અને મારામાં ચિત્ત લગાડી મારા પરમાત્મસ્વરૂપમાં સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરીને અનન્ય યોગથી ધ્યાન કરતા રહી મારી ઉપાસના કરે છે તેવા મારામાં જ અંતઃકરણ પરોવનારા મારા તે ભક્તોનો અજ્ઞાનચુક્ત સંસાર-રૂપ સાગરથી હું તુરત ઉદ્ધાર કરું છું.’ (ગી. અ. ૧૨, શ્લોક ૬) એ જ પ્રમાણે કર્મ અને બુદ્ધિનો સંબંધ પણ ઉપર જણાવ્યું તેમ આ પ્રમાણે દેખાડવામાં આવ્યો છે. ‘શ્રોત-રમાર્તરૂપ યજ્ઞ, દાન અને સ્વાધ્યાયાત્મક તપરૂપ કર્મોનો કથારેય પણ ત્યાગ કરવો ન જોઈએ; પરંતુ તેમનું આચરણ અવશ્ય કરવું જોઈએ; કેમ કે યજ્ઞ, દાન અને સ્વાધ્યાયરૂપ તપ મુમુક્ષુઓના ચિત્તને શુદ્ધ કરે છે.

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥’ (૧૮-૫)

વળી ‘અશુદ્ધ ચિત્તવાળા મુમુક્ષુએ શ્રુતિ-સ્મૃતિ વિહિત નિત્ય કર્મોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં, જો મોહ અને

પ્રમાદવશ તેમનો ત્યાગ કરવામાં આવે તો તે ત્યાગ તામસ ત્યાગ કહેવાય છે.

નિયતસ્ય તુ સંન્યાસઃ કર્મણો નોપપદ્યતે ।

મોહાત્તસ્ય પરિત્યાગસ્તામસઃ પરિકીર્તિતઃ ॥' (૧૮-૭)

વળી 'સાંખ્ય સંબંધી બુદ્ધિથી યુક્ત બ્રહ્મજ્ઞાની પુરુષ પ્રુણ અને પાપ બંનેના સંબંધને છાડી દે છે, તેથી જ્ઞાનયોગ માટે તમો ચત્ત કરો, કેમ કે પ્રુણપાપની નિવૃત્તિમાં કેવળ યોગ જ શ્રેષ્ઠ સાધન છે.

બુદ્ધિયુક્તો જહાતીહ ઉમે સુરુતદુષ્ટતે ।

તસ્માદ્યોગાય યુજ્યસ્વ યોગઃ કર્મસુ કૌશલમ્ ॥' (૨-૫૦)

કર્મ શબ્દનો ખીજો અર્થ આપણું આ જન્મ અને પૂર્વજન્મનાં કર્મોનો સંચય એવો થાય છે. જેમાં એ કર્મવાદ અર્થાત્ કર્મના સિદ્ધાંતરૂપે બાળવામાં આવ્યો છે, જેની આપણે આગળના પ્રકરણમાં હવે પછી ચર્ચા કરીશું.

આ પરથી જણાય છે કે જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મ આ શબ્દો ગીતામાં વિસિદ્ધ અર્થોમાં વપરાયા છે ને તે જે પ્રકારના સંદર્ભમાં વપરાયા હોય તેવો સંબંધ બાળી લઈને દરેક વખતે તેમનો વિશિષ્ટ અર્થ આપણે શોધી લેવાનો હોય છે. એક વાત એ પણ ખાસ ધ્યાનમાં લેવાની છે કે આ ત્રણે ભાવે જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ એકબીજા સાથે પરસ્પર જોડાયેલા છે; કારણ કે ચિત્તની ત્રણે શક્તિઓ-બુદ્ધિ, ભાવના ને ઇન્દ્રિયશક્તિને-એકબીજાથી છૂટી પાડી શકાતી નથી.

હવે આપણે ખીજા શબ્દ 'યોગ' પર આવીએ છીએ. આ અગાઉ આપણે જોયું તેમ આ યોગ શબ્દ પણ અનેક અર્થમાં વપરાયો છે. એનો પ્રાથમિક મુખ્ય અર્થ તો જોડવું કે સંયોજન કરવું એવો થાય છે. ખીજી ગૌણ રીતે એનો

અર્થ સમત્વ, સુલ્લક્ષ્યતા, સંકલન, અખંડપણું તેમ જ શારીરિક અને માનસિક શક્તિઓનું નિયંત્રણ-સંયમ એવો પણ વિભિન્ન સ્વરૂપનો એનો અર્થ થાય છે, 'સમત્વં યોગ ઉચ્યતે' (૨-૪૮) એટલે કે 'સમત્વ' એ યોગ કહેવાય છે. આ વાક્યનો અર્થ એવો છે કે મનોનિગ્રહથી (ચિત્તની) સમતા-સમત્વ પ્રાપ્ત કરાય છે. વળી આ યોગ શબ્દ કળા અથવા સાધનના અર્થમાં પણ વપરાયો છે, જેમ કે 'કર્માચરણમાં યોગ જ પરમ સાધન છે.' (૨-૫૦) સાંખ્ય અર્થાત્ જ્ઞાન સાધેની સરખામણીમાં કર્તવ્યાનુષ્ઠાન વિષે બીજે કેટલેક સ્થળે યોગ શબ્દના અર્થને મર્યાદિત કરી દેવામાં આવ્યો છે તેથી કેટલાક ભાખ્ય કારણે કર્મયોગને ગીતાનો મુખ્ય સિદ્ધાંત હોવાનું માન્યું છે. તોપણ ગીતાના ૧૮ મા અધ્યાયના ૫૭ મા શ્લોકમાં, ત્રીજા અધ્યાયના ત્રીજા અને સાતમા શ્લોકમાં તેમ જ બારમા અધ્યાયમાં અને અન્ય કેટલેક સ્થળે યોગ શબ્દ બુદ્ધિ અને જ્ઞાન તેમ જ કર્મ અને ભક્તિ સાથે પણ જોડાયેલો છે. છઠ્ઠા અધ્યાયના ૪૬ મા શ્લોકમાં જે કહેવામાં આવ્યું છે તે પરથી પ્રથમ દૃષ્ટિએ જ એમ જણાઈ આવે છે કે યોગી પુરુષ, તપસ્વી અર્થાત્ કૃષ્ણચાંદ્રાવલ્લાદિ યતોનું આચરણ કરનારા ઋષિમુનિઓ, પવિત્ર પુસ્તકોનું કેવળ જ્ઞાન ધરાવનારા જ્ઞાનીઓ તેમ જ શ્રીત-સ્માર્ત કર્મોનું શાસ્ત્રીય વિધિ પ્રમાણે કેવળ આચરણ કરનારા કર્મકંડ અર્થાત્ કર્મી પુરુષો કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. યોગ શબ્દનો પૂરેપૂરો અર્થ સ્પષ્ટ રીતે અહીંયાં જણાઈ આવ્યો છે અને આખી ગીતાના સામાન્ય અભિપ્રાય સાથે એ તર્કન બંધબેસતો અર્થ છે. 'યોગ' શબ્દના આ બુદ્ધા બુદ્ધા અર્થોએ, ગીતાના અનેક ભાખ્યકારોને કે જેમણે ગીતાના પૂર્વકલ્પિત વિચારો અને મંતવ્યોને

ગીતામાં વાંચ્યાં છે તેમને, પોતાના ભાષ્યમાં પોતાનું દષ્ટિ-
ખિંદુ રજૂ કરવા માટે પૂરતો અવકાશ આપી દીધો છે;
પરંતુ ગીતા ચુસ્તકને સામાન્ય તાત્પર્યાર્થ જોતાં દરેક
વ્યક્તિના માનસિક વિકાસ પ્રમાણે જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મ
એ દરેકના ભાવને દંડપણે વ્યક્ત કરવા સાથે એ ત્રણેનું
જોડાણ-સંયોગ થાય, એ જ ‘યોગ’ શબ્દનો સચુકિતક અર્થ
હોવાનું નિશ્ચિત કરી શકાય. એ રીતે દરેક માણસ પોતાને
સારી પેઠે અનુકૂળ હોય તેવો વિશિષ્ટ પ્રકારનો યોગ નક્કી
કરી લઈ શકે. એટલા માટે જ્ઞાન્ત પુદ્ધિવાળા માણસ માટે
ગીતાના બીજા અધ્યાયના ચતુર્થા સ્લોકમાં યોગને આ
પ્રમાણે વર્ણવવામાં આવ્યો છે :

શ્રુતિવિપ્રતિપન્ના તે યદા સ્યાસ્યતિ નિશ્ચલા ।

સમાધાવચ્ચલા ધુદ્ધિસ્તદા યોગમવાપ્સ્યસિ ॥ (૨-૫૩)

શ્રુતિઓએ કયાંક વિવિધ કર્મ, તેમનાં અનેક ફળો
અને તેમના મહિમાનું પ્રતિપાદન કર્યું છે; કયાંક વિવિધ
ઉપાસનાઓ, તેમનાં વિશિષ્ટ ફળો ને તેમની મહત્તાનું
પ્રતિપાદન કર્યું છે; કયાંક સશુભ ધર્મ તેની ઉપાસના ને
તેનું માહાત્મ્ય તેમ જ તેના ફળના ઉત્કૃષ્ટપણાનું સમર્થન
કરવામાં આવ્યું છે. એ જ પ્રમાણે નિર્શુભ ધર્મ તેનું જ્ઞાન,
તેનું માહાત્મ્ય અને તેના વિશિષ્ટ ફળનું પ્રતિપાદન કરવામાં
આવ્યું છે. આ બધું સાંભળનાર માણસને જ્ઞાન્ત ઉત્પન્ન થાય
છે, કે શું આ બધાની જ શ્રેષ્ઠતા છે, ખરેખર આમાંથી કયા
તત્ત્વની ઉપાસના કરવી, સશુભની કે નિર્શુભની અથવા બંનેની !
કોણ શ્રેષ્ઠ અને કોણ નિકૃષ્ટ-વગેરે સંદેહમાં માણસની મતિ
મુઝાઈ જાય છે, ત્યારે એ સર્વ વસ્તુઓનો શાસ્ત્રના મતનથી,
શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને ચુકિતના બળથી અને ચુરુના ઉપદેશથી

સંદેહ યથાર્થ રીતે દૂર થઈ ગયા પછી જ્યારે તમારી બુદ્ધિ નિશ્ચલ થઈને પરબ્રહ્મમાં દૃઢતાથી સ્થિર થશે, ત્યારે તમને જ્ઞાનયોગની પ્રાપ્તિ થશે.

ધાર્મિક આચરણમાં સંલગ્ન થયેલા માણસો માટેનો યોગ છઠ્ઠા અધ્યાયના ૪૪ માં શ્લોકમાં દર્શાવવામાં આવ્યો છે.

‘पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः ।

जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ (૧-૪૪)

પૂર્વજન્મમાં શ્રદ્ધા, તીવ્ર મોક્ષની ઇચ્છા અને અત્યંત વૈરાગ્યથી લાંબા સમય સુધી નિત્ય અને નિરંતર નિયમિતપણે કરાયેલા અભ્યાસના વેગથી સર્વ કર્મોનો વિધિપૂર્વક ત્યાગ કરી તે યોગબ્રહ્મ યતિ પોતે ન ઇચ્છતો હોવા છતાં પણ યોગનિષ્ઠામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. પરબ્રહ્મનો જિજ્ઞાસુ પણ વેદોપદેશ અને તેનાથી પ્રતિપ્રાદિત કર્મનું અતિક્રમણ કરી અર્થાત્ વેદવિહિત સર્વ કર્મનો ત્યાગ કરી શ્રવણાદિમાં જ પ્રવૃત્ત થાય છે.’

મન અને તેની શક્તિઓની સંદ્રિય એકતા માટે દરેક સ્થળેએ રશોરથી જોવાઈ રહ્યું છે તેનો જંગ થવો ન જોઈએ પરંતુ સર્વ રીતે તેને પ્રબળ બનાવવું જોઈએ. એક હીરાને કાપીને જો તેના ત્રણ પાસા પાડવામાં આવે તો બીજા બે પાસામાંથી આવતા પ્રકાશને લીધે દરેક પાસો વધુ ને વધુ ચળકે છે ને આમ થવાથી આખો હીરો સપ્રમાણ દેખાવ રજૂ કરે છે. એ જ પ્રમાણે માનવીના ચિત્તની સર્વ શક્તિઓને પ્રવૃત્તિમાં આણવાથી એ વિપુલ સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. એ જ આત્મસાક્ષાત્કાર અને સુક્રિતનો માર્ગ છે. એ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ માટે જો માણસ કૃતનિશ્ચય બને તો મનુષ્યના આંતરજીવનમાં કામ કરતા પ્રવૃત્તિના નિયમો તેને તેમ કરવામાં મદદ કરે છે; કારણ કે એ જ બરો પ્રાકૃતિક

ઉપાય છે. આવેશ અને વાસનાઓનું કેવળ હમન, તીવ્ર વૈરાગ્યનું જીવન, નિર્સર્ગનું કેવળ જ્ઞાન, મનનો ઉદ્દેગાત્મક ઉત્સર્ગ, ધાર્મિક વિધિઓ કે ક્રિયાઓમાં સંસ્કૃતિ, અથવા આત્મકર્તવ્યોમાં વિમુખતા માણસને પોતાના જીવનનું ધ્યેય પાર પાડવા માટે શક્તિમાન બનાવી શકશે નહીં. એ ધ્યેય પાર પાડવા માટે એક માત્ર ચોક્કસ ઉપાય તો યોગ જ છે, જે નિર્સર્ગના આશ્વંતર અને બાહ્ય નિયમોને અનુરૂપ છે. એવો યોગ-જીવનની વાસ્તવિક કળા છે.

હવે આપણે ગીતાની છેલ્લી અને અત્યંત અગત્યની, ‘આત્મા’ તરીકે ઓળખાતી, સંજ્ઞા પર આવીએ છીએ. એનો પ્રાથમિક અર્થ ‘આત્મા’ થાય છે; અર્થાત્ જે વસ્તુ વાસ્તવિક રીતે વિદ્યમાન છે જ. એનો વ્યુત્પત્ત્યર્થ તત્ત્વ અથવા પ્રાણીનો પ્રત્યગાત્મા એવો થાય છે; એના ગુણધર્મો બદલાતા હોવા છતાંય એની બાહ્ય પ્રત્યક્ષતા પાછળ પણ તે જેવો ને તેવો જ રહે છે. દરેક સજીવ કે નિર્જીવ વસ્તુમાં આત્મા પ્રત્યક્ષપણે વ્યાપીને રહેલો છે. આ વિશ્વાત્મા સર્ગુલ કહેવાય છે ને તે જ વ્યક્ત બ્રહ્મ છે. આ સમસ્ત વૈદિક અને ઔપનિષદિક તત્ત્વજ્ઞાનનો મૂળ સિદ્ધાંત ને એના શ્રેષ્ઠ બંધા-રણનો પાયો છે. ગીતામાં ઉપનિષદોનો સાર રહેલો છે ને આ વિષયને પોતાની વર્ણનાત્મક અને અચર્યાત્મક રીતે ચિત્ર ચિત્ર રચણાએ-ખાસ કરીને-ખીજા, તેરમા અને પંદરમા અધ્યાયમાં-ચર્ચે છે. આપણે એ ચર્ચામાં ઊતરીએ તે પહેલાં ‘આત્મા’ શબ્દ જે જુદા જુદા અર્થમાં વપરાયો છે, તેનાં સ્વરૂપો બહુલી લેવાં જરૂરી છે. અગાઉ આપણે જોઈ ગયા તેમ અધ્યાય ૭ માંના ૪ અને ૫ માં શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે મનુષ્યસ્વભાવ એક પણ અપરા અને પરા અર્થોત્

નિકૃષ્ટ ને શ્રેષ્ઠ પ્રકૃતિ ને જીજ્ઞે પક્ષે માનસિક ને આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિમાં વહેંચાયેલો છે. તેથી મનુષ્યનો જીવ-ઉત્તમ અને અધમ-બે પ્રકારનો છે. ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ તેની નિકૃષ્ટ ને જડ પ્રવૃત્તિ સાથે સંબંધ ધરાવીને રહેલાં છે; અને ૩૯ અધ્યાયના ૪૨ માં શ્લોકમાં જણાવેલો—

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।

मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥

બુદ્ધિ આદિનો પ્રકાશક આત્મા આધ્યાત્મિક ઉચ્ચ પ્રકૃતિ સાથે સંબંધ ધરાવીને રહેલો છે; તોપણ જાને-આત્માને નામે જ ઓળખાય છે; અને એનું કારણ એટલું જ છે કે એ જાને પરા અને અપરા પ્રકૃતિ મનુષ્યના દેહાત્મા સાથે સંબંધ ધરાવે છે. એનો ચોક્કસ અર્થ શોધી કાઢવા માટે એ આત્મા જે અર્થમાં વપરાયો છે તેનો સંબંધ જોવો પડશે. ઘણી વખતે એક જ શ્લોકમાં એ જાને અર્થોમાં વપરાયેલો હોય છે. જેમ કે : ‘શ્રવણાદિથી ઉત્પન્ન થયેલા આત્મજ્ઞાનથી શુકલ પુરુષે પોતાની જાતે જ પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો, ક્યારેય પણ (ખડિર્મુખ થઈને) પોતાનો વિનાશ કરવો નહિ; કેમ કે તે પંડે જ પોતાનો મિત્ર છે ને જાતે જ પોતાનો શત્રુ છે. જેણે આત્મા વડે આત્માને જીત્યો તેનો આત્મા પોતાનો મિત્ર છે પરંતુ અણજિતાયેલો આત્મા શત્રુની પેઠે તેનો વિરોધી છે.’ (અ. ૬, શ્લોક ૫, ૬). ‘પરબ્રહ્મને આત્મરૂપ જોતો યોગી પરમાનંદને પ્રાપ્ત થાય છે,’ (અ. ૬-૨૦). ‘મનમાં ઉત્પન્ન થયેલી સર્વ કામનાઓનો માણસ પરિત્યાગ કરે છે ને પોતાની જાતમાં જ્યારે સ્વસ્વરૂપથી સંતુષ્ટ રહે છે, ત્યારે તે કરેલ બુદ્ધિવાળો—સ્થિત-પ્રજ્ઞ કહેવાય છે.’ (અ. ૨-૫૫), ‘બુદ્ધિ કરતાં પણ આત્મા

શ્રેષ્ઠ છે એમ જાણીને આત્મા વડે આત્માનો નિગ્રહ કરવો;’ વગેરે (અ. ૩-૪૩). આ વચનો ઉત્કૃષ્ટ અને નિષ્કૃષ્ટ આત્મા વચ્ચેના ભેદને કહે છે. જોકે એ બંને આત્માનાં સ્વરૂપો તો એક જ સરખાં છે. હવે પરબ્રહ્મના તત્ત્વરૂપ ઉચ્ચ આત્માના ધર્મને લગતો વિષય આપણે હાથ ધરવાનો છે. એ આપણ-ને વિશ્વવિદ્યા કે ગીતાની આત્મતત્ત્વવિદ્યા પ્રત્યે લઈ જાય છે.

૫ : ગીતાનું વિશ્વશાસ્ત્ર

પ્રાચીન વિશ્વદ્રષ્ટાઓએ જગતને ધોતીના છવનમાં પ્રત્યક્ષ અનુભવ્યું ને જાણ્યું અને તેઓ સ્પષ્ટપણે જે વસ્તુ જાણી શક્યા નહીં તેને તેઓએ ધોતીના આંતરોન ને કવચનાથી સંકલિત કરી લીધી. આત્મારની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ વડે પ્રયોગાત્મક નિરીક્ષણ સુધી નિસર્ગનાં ગૂઢ રહસ્યોનું સૂક્ષ્મ પરીક્ષણ કરી અને તેમને ધોતીને અધીન કરીને તેમનું માપ કાઢવાનું તેઓ શીખ્યા ન હતા. પ્રત્યક્ષ અવલોકન, ધ્યાન (ચિંતન) અને ભાવના—એ નિસર્ગનાં ગૂઢ તત્ત્વોને જિંઠાણથી જાણવા માટેની તેમની એક પ્રક્રિયા હતી. મનુષ્યના કુમળા ચિત્તે નિસર્ગના અનુભવમાં આત્મરૂપ નિહાળ્યું. સૂર્ય, ચંદ્ર, નક્ષત્રો અને તારાઓ જેવાં દિવ્ય તત્ત્વો વિષેનું તેમનું જ્ઞાન કવચનામૂલક હતું અને તેનો મોટો ભાગ હવે વૈજ્ઞાનિક શોધોની પ્રગતિને લીધે હુપ્ત થયો છે. પરંતુ ભારતીય આર્યોની એક મહાન સિદ્ધિ તો વિશ્વના સકળ પદાર્થોમાં વ્યાપ્ત થઈને રહેલા પરબ્રહ્મ વિષેના સહજ અવજોધની છે; જે સિદ્ધિ તત્ત્વજ્ઞાનના આધિપત્યમાં આવે તથા અણુશોધાયેલી રહેલી છે, એ પરબ્રહ્મ, વિશ્વાત્મા અથવા તો વિશ્વપુરુષ છે;

ને પ્રકૃતિ અથવા માયા-એ તેનું બાહ્ય વ્યક્ત-સ્વરૂપ છે. આપણે જોયું તેમ, આદિ વેદોમાં આ વિચાર જે અસ્પષ્ટ હતો તે ચિંતનાત્મક લાવનાઓનો વિકાસ થવા સાથે વધુ સ્પષ્ટ થયો અને ઉપનિષદોમાં સારી પેઠે સ્થાપિત થયો. આપણે આ આત્માને ગમે તે નામ આપી શકીએ ને તેને બ્રહ્મ, આત્મા, તેજ, ચૈતન્ય અથવા તો ઈશ્વર કહીએ છીએ. ઔપનિષદિક તત્ત્વવેદાઓ તેને બ્રહ્મ કહે છે. તેમના ગાઢ ચિંતને તેમને એવા નિર્ણય પર આણ્યા કે દરેક વસ્તુ કે જે અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય તેનાં આદિ, સાતત્ય અને અંત હોય છે; પરંતુ તે અંત તેના અંતરતત્ત્વનો નથી પરંતુ કેવળ તેના સ્વરૂપ અને નામ-સંજ્ઞાનો છે. વસ્તુતત્ત્વ તેના બાહ્યસ્વરૂપમાં થતા ફેરફાર વચ્ચે વિદ્યમાન રહે છે અને તે તત્ત્વ કે જે ખંડિત અથવા તો ખલાસ થતું જણાય છે તે તર્કન વિનાશ પામતું નથી, પરંતુ નિસર્ગનાં તત્ત્વોના જુદા જોડાણ સાથે ફરીથી રજૂ થાય છે. વળી થોડા સમય પછી ફરીથી ખંડિત થાય છે, ને આ પ્રમાણે-આપણે કહી શકતા નથી કે ક્યાં સુધી-શાશ્વત કેમ આલ્યા કરે છે એટલે કે કોઈ પદાર્થનો, ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયનો કેમ તેનાં ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપમાં એકસરખો અનંત કાળ સુધી ચાલતો જ રહે છે. વધુમાં એ પ્રાચીન વિશ્વદ્રષ્ટાઓએ એ પણ જાણ્યું કે, આપણી જીવિત એવા નિર્ણય પર આપણને લઈ જાય છે કે કોઈ પણ કાર્ય થવાને માટે કોઈ ને કોઈ કારણ હોય જ છે ને એ પ્રમાણે આપણે અહોતુક હેતુ અર્થાત આદિ કારણ સુધી આવી પહોંચીએ છીએ. જે પરિવર્તનશીલ છે અને બીજી વસ્તુઓ સાથે સંબંધ ધરાવતો હોવાનું જણાય છે તે પરબ્રહ્મરૂપે પૂર્વકલ્પિત કોઈ તત્ત્વ છે, દરેક વખતે ભિન્ન ભિન્ન

સ્વરૂપમાં જે કાંઈ દેખાય છે તે ક્ષણભંગુર અને અવાસ્તવિક છે તેથી એમ લાગે છે કે વાસ્તવિક તત્ત્વ જેવી કોઈ વસ્તુ અવશ્ય હોવી જોઈએ કે જેના આ સર્વ દશ્યભાવો અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

મનુષ્યજાતિમાં રહેલા બુદ્ધિતત્ત્વરૂપી આત્મજ્ઞાનના પ્રકાશે એવું કલ્પેલું છે કે આ પરબ્રહ્મ કોઈ અત્યંત દ્વીપ્તિમાન તેજ છે જે મનુષ્યની આત્મ-ચૈતન્ય પ્રકૃતિ ઠરતાંય પર અને ઐશ છે અને તે સકળ વિશ્વસૃષ્ટિમાં શુભ શક્તિરૂપે રહેલ છે. ‘સૃષ્ટિ’ શબ્દથી એવો અર્થ દેવાનો નથી કે સકળ વિશ્વનું સર્જન એક જ સમયે થયું છે ને તેનો વિનાશ પણ એકસાથે જ થઈ જવાનો. છે. પુનરાવર્તિત અને ફરતા ચક્રમાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયના ક્રમમાં આ સતત સર્જન છે. અર્થાત્ ફરતી રહેલી રહેંટ-માળ પ્રમાણે જન્મમરણનો ક્રમ એકસરખી રીતે આ સૃષ્ટિમાં ચાલ્યા જ કરે છે. એ ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય સર્જનની ભિન્ન ભિન્ન ભૂમિકાઓ છે. કોઈ પણ ઉચ્છેદ પામતું નથી કે નથી વિનાશ પામતું; પરંતુ ખીલત આકારમાં ફરીથી ઉત્પન્ન થવા કે જન્મવા માટે વિશ્વસત્તાના પ્રવાહ-માં વિલીન થઈ જાય છે, તે અખિલ જગતરૂપી બ્રહ્મમાં પ્રત્યેક પ્રાણી સૂક્ષ્મ જગતરૂપે રહીને જીવનઆપાર કરતું હોય છે. સારાંશ એ છે કે ‘આત્મા’ એ જ બ્રહ્મ છે. આમ હોવાથી તે જ્ઞાનનો વિષય છે તેથી કેવળ ઇન્દ્રિય અને બુદ્ધિ-ગ્રાહ્ય અન્ય કુદરતી તત્ત્વોની પેઠે એને જોઈ શકાય તેવો કોઈ પદાર્થ નથી. તેથી ખીલત પદાર્થો જે રીતે જાણી શકાય છે તે જ પદ્ધતિએ એ જાણી શકાતો નથી. એવા અર્થમાં તો એ ક્યારેય, જરા સરખો પણ જાણી શકાતો નથી પરંતુ આંતરદર્શન અને ધ્યાન વડે, આત્મા વડે આત્મામાં આત્મા-

નુભવ કરી શકાય છે. એની કેવલ કલ્પના કરી શકાય છે પરંતુ એને જાણી શકાતો કે સમજી શકાતો નથી; કારણ કે પરબ્રહ્મના કાંઈ જ ગુણો હોઈ શકતા નથી કે જેથી તે ગુણો વડે આપણે એને જાણી શકીએ; પરંતુ કેવળ બૌદ્ધિક કલ્પના અથવા અનુમાનથી આપણે એના અસ્તિત્વનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ.

કેનોપનિષદમાં આ વિષય તેજસ્વી રીતે છતાં સ્પષ્ટ-પણે અર્થવામાં આવ્યો છે. એ કહે છે કે, 'આ કેવળ આત્માની શક્તિ છે કે જેને લીધે કાન સાંભળે છે; આંખ જુએ છે; વાણી જાણે છે; મન સમજે છે ને જીવનકાર્ય ચાલે છે. જ્ઞાની પુરુષ આત્માને આ શક્તિઓથી જુદો પાડી ઇન્દ્રિય જીવનમાંથી ઉત્થાન પામી અવિનાશીપણું પામે છે.' અર્થાત્ જે આ મન, પ્રાણ અને સઘળી ઇન્દ્રિયોત્તું સર્વ જગતનું પરમ કારણ છે, જેનાથી આ સર્વ ઉત્પન્ન થયેલાં છે, જેની શક્તિથી એ બધાં પોતપોતાનું કાર્ય કરવામાં સમર્થ થઈ રહ્યાં છે અને જે એ સર્વને જાળુનારો છે તે પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ જ એ સર્વનો પ્રેરક છે, તે પરબ્રહ્મને જાણીને જ્ઞાનીજન જીવનમુક્ત થઈ આ લોકમાંથી પ્રયાણ કરી ગયા પછી અમૃતસ્વરૂપ એટલે કે વિદેહમુક્ત થઈ જાય છે; અર્થાત્ જન્મ-મરણથી હંમેશને માટે છુટી જાય છે.

શ્રોત્રસ્ય શ્રોત્રં મનસો મનો યદ્વાર્ત્તો હ વાચં સ ઽ પ્રાણસ્ય પ્રાણઃ ।

ચક્ષુષશ્ચક્ષુરતિમુચ્ય ધીરાઃ પ્રેત્યાસ્માલ્લોકાદમૃતા ભવન્તિ ॥'

(કે. ૧, ૨)

વળી આગળ ચાલતાં કહે છે કે, 'વાણી વડે જે વ્યક્ત કરી શકાતો નથી પરંતુ જે વાણીને વ્યક્ત કરે છે; જેને મન-બુદ્ધિ જાણી શકતાં નથી પરંતુ તે મન-બુદ્ધિનો જ્ઞાતા

છે; જેને નેત્રો જોઈ શકતાં નથી પરંતુ જેની શક્તિ અને પ્રેરણા નેત્રાદિ જ્ઞાનેન્દ્રિયોના કાર્યને બાંધે છે; જેને શ્રવણ-શક્તિ ગ્રહણ કરી શકતી નથી પરંતુ તે શ્રોત્રેન્દ્રિયનો જ્ઞાતા, પ્રેરક અને તેને સાંભળવાની શક્તિને આપનારો છે; જે પ્રાણ વડે ચેષ્ટાયુક્ત થતો નથી પરંતુ જેના વડે પ્રાણ ચેષ્ટિત થાય છે, જે જીવનને પ્રેરિત કરે છે તે જ બ્રહ્મ છે. 'સારાંશ એ છે કે પ્રાકૃત ગન, પ્રાણ તથા ઇન્દ્રિયોથી જે વિષયોની ઉપલબ્ધિ થાય છે તે બધા જ પ્રાકૃત હોય છે તેથી તેમને બ્રહ્મનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ માની શકાતું નથી; માટે એ મન પ્રાણ અને ઇન્દ્રિયોની ઉપાસના તે પરબ્રહ્મની ઉપાસના નથી. સામાન્ય અર્થમાં આપણે તેને બાહ્યોએ છીએ એમ લાગે; પરંતુ વાસ્તવિક અર્થમાં આપણે તેને બાંધતા નથી. આ વાત એ જ પ્રસ્તુત ઉપનિષદમાં શુરુ અને શિષ્યના સંવાદરૂપે ખૂબ સ્પષ્ટતાથી સમજાવવામાં આવી છે.

શિષ્યને ઉદ્દેશીને શુરુ તેને કહે છે કે, 'મેં' તને ઉપ-દેશોલા બ્રહ્મતત્ત્વને સાંભળ્યા પછી જો તું એમ માનતો હોય કે, એ બ્રહ્મને તું બરોબર બાંધી ગયો છે તો એટલું ખરું કે તે બ્રહ્મના સ્વરૂપને તોં ઘણું જ યોડું બાંધ્યું છે; કારણ કે તે પરબ્રહ્મનો અંશભૂત જે જીવાત્મા છે તેને જ; અથવા સમસ્ત દેવતાઓમાં એટલે કે મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ, ઇન્દ્રિય, આદિમાં જે બ્રહ્મનો અંશ છે, જેને લીધે તેઓ પોતપોતાનું કામ કરવામાં સમર્થ થઈ રહ્યા છે તેને, જો તું બ્રહ્મ માનતો હોય તો તારું આ પ્રમાણે સમજવું યથાર્થ નથી. બ્રહ્મ એટલું જ નથી. આ જીવાત્માને અને સમસ્ત વિશ્વ-બ્રહ્માંડ માં વ્યાપેલી જે બ્રહ્મની શક્તિ છે તે બધાને એકત્ર કરીને પણ જોવામાં આવે તો તે બ્રહ્મનો એક અંશમાત્ર છે; એટલા

માટે તેં સમજેલું આ બ્રહ્મતત્ત્વ તારે ફરીથી વિચારી જોવા જેવું છે.’

એટલે શિષ્ય બ્રહ્મને વિષે કહે છે કે, ‘તે બ્રહ્મને હું સારી પેઠે જાણું છું એમ હું માનતો નથી; તેમ એમ પણ હું માનતો નથી કે હું તેને જાણતો નથી; કેમ કે હું તેને જાણું પણ છું. તોપણ મારું આ જાણવું, જેવ વસ્તુને જ્ઞાતા જે રીતે જાણે છે તેવું નથી; મારું આ જાણવું તેનાથી તદ્દન વિલક્ષણ ને અલૌકિક છે. તેથી જો હું એમ કહી રહ્યો છું કે, ‘હું તેને જાણતો નથી, એમ પણ નથી ને તેને જાણું છું, એમ પણ નથી તોપણ હું તેને જાણું છું.’ મારા આ કથનના રહસ્યને અમારામાંથી ખરી રીતે તે જ સમજી શકે છે કે, જે તે બ્રહ્મને જાણે છે.

नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च ।

यो नस्तद्वેદ તદ્વેદ નો ન વેદેતિ વેદ ચ ॥’ (કે. ૨, ૨)

શુરુ આનો જવાબ આપતાં કહે છે કે, ‘જો બ્રહ્મને પોતે જાણે છે એમ માનનારો તેને જાણતો નથી; પૂર્વ જ્ઞાન ધરાવનારો જ્ઞાની તેને જાણતો નથી, પરંતુ અજ્ઞાનીને તે જ્ઞાત છે.’

તત્ત્વપર્યાય એ છે કે, જે એવું માને છે કે તેણે બ્રહ્મને જાણી લીધું છે, પોતે જ્ઞાની છે, તેવો માણસ હંમેશાં બ્રમમાં રહેલો છે; કેમ કે બ્રહ્મ આ પ્રમાણે જ્ઞાનનો વિષય નથી. જ્ઞાનનાં જેટલાં સાધનો છે તેમાંનું એક પણ એવું નથી જે બ્રહ્મ સુધી પહોંચી શકે; એટલા માટે આ પ્રમાણે જાણનારાઓ માટે પરમાત્મા સદા અજ્ઞાત છે. જ્યાં સુધી જાણવાનું અભિમાન રહે છે ત્યાં સુધી પરમેશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી.

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः ।

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् ॥ (ક. ૨૩)

બીજા શબ્દોમાં પણ યોગ્ય જ કહેવામાં આવ્યું છે કે, 'માણસ પોતે કેટલું થોડું જાણે છે. એટલું સમજવા માટે પણ એને કેટલું જાણવું પડે છે. એ એક વિચિત્ર હકીકત છે.'

આ વાત સચોટપણે કેટલી સાચી છે એ હકીકત ખુદ ઉપનિષદોમાંથી જોઈ શકાય છે. ઉપનિષદો એકસરખા વિચારને અનુકૂળ દર્શનો નથી. ચાર વેદોમાંના દરેક વેદ સાથે તેઓ સંબંધ ધરાવે છે અને કેટલાક સૈકાઓમાં, ભિન્ન ભિન્ન આર્ષદ્રષ્ટા ઋષિમુનિઓ વડે તે તૈયાર થયેલાં છે. વિશ્વાત્મા અને પૃથગાત્મામાં પ્રજ્ઞ અથવા તો આત્મતત્ત્વ એકસરખું છે અને તે સર્વ ઉપનિષદોમાં, ખરેખર સામાન્ય છે પરંતુ પ્રજ્ઞનો યથાર્થ પ્રકાર અને માયા સાથે અર્થાત્ લૌકિક વિષયો સાથેના તેના સંબંધના વિષયમાં પ્રાચીન અને અર્વાચીન ઉપનિષદો વચ્ચે મહાન ભિન્નતા છે. મુખ્યત્વે તેઓ વેદાંત દર્શનને માને છે, પરંતુ તે વેદાંત દર્શનમાં પણ ભિન્ન ભિન્ન મતો જાહેરાતા રહેલા વિચારોવાળા સૈકાઓમાં વધે જતા હતા. એની કેવળ અને નિર્ગુણ પ્રજ્ઞની માન્યતા એના સચ્ચુકિતક નિર્ણય પર જઈને શુદ્ધ અદ્વૈતવાદમાં વિકસે છે જેમાં માયાજગત કેવળ આભાસ છે. તદુપરાંત આપણે પ્રજ્ઞમાં ઠોઈ વિશિષ્ટ ગુણનું આરોપણ કર્યો વિના આપણા મનના સીમિત વર્તુલમાં પ્રજ્ઞની કલ્પના કરી શકતા નથી તેમ એનો ભાવ આણી શકતા નથી. એ માત્ર આદિબીજ કે મૂલતત્ત્વરૂપે રહે છે ને એને ઠોઈ જાતિ પણ આપી શકાતી નથી. આપણે એને નાન્યતર જાતિમાં વ્યક્ત કરવાનું રહે છે ને 'પેલું' કે 'આ' આ રીતે આપણે એને

સંબોધીએ છીએ; કારણ કે જાતિ ઉત્પન્ન થયેલા જગત સાથે સંબંધ ધરાવતી હોય છે. વળી તર્કપૂર્ણ ચોક્કસાઈથી આપણે કહી શકતા નથી કે જગત એ પોતે જ બ્રહ્મ છે અથવા તો બ્રહ્મ, એની ઉત્પત્તિ થયા પછી, એના આત્મારૂપે એનામાં પ્રવિષ્ટ થાય છે. વળી માયા એ અંશતઃ વાસ્તવિક છે કે અવાસ્તવિક; બ્રહ્મ સાથે એનો ખરેખરો શો સંબંધ હોવાનું કહી શકાય? બ્રહ્મ અને પ્રકૃતિ વિશે શો મત છે? જો બ્રહ્મને પુરુષ અથવા તો ઈશ્વર માનવામાં આવે તો તે કોઈ પણ ગુણ કે ધર્મ વગરનો કઈ રીતે હોઈ શકે? આ બધા મૌલિક પ્રશ્નોએ મનુષ્યના ચિત્તને એના બાહ્યકાળથી ઉદ્દિગ્ધ કરી મૂક્યું છે અને દર્શનની પ્રત્યેક શાખામાં દરેક જમાનામાં એ પ્રશ્નો મનુષ્યના મનને ઉદ્દિગ્ધ કરતા રહેશે. પ્રસ્તુત પ્રશ્નોના ઉત્તરો હંમેશાં ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં વિવાદાસ્પદ રહેવાના છે. જો બ્રહ્મ કોઈ પણ રીતે બળી શકાય તેમ નથી તો પછી કોઈએ પણ એના માટે મગજમારી કરવાની કે કદ ઉઠાવવાની આવશ્યકતા નથી; પરંતુ મનુષ્યનું મન એવા નિર્ણય પર આખ્યા વિના રહી શકતું નથી કે, એક તત્ત્વ એવું આદિ બીજતત્ત્વ છે કે જે પોતાના ગૂઢ નિયમોથી સમસ્ત સૃષ્ટિને સંકલિત કરી રાખે છે; ને આધુનિક વૈજ્ઞાનિકો પણ આ જ નિર્ણય ઉપર આવેલા છે. અંતે તો વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત પણ શ્રદ્ધા પર-અલબત્ત, બૌદ્ધિક શ્રદ્ધા પર આધાર રાખે છે. જે એમ માને છે કે નિર્સર્ગના નિયમો, કે જે આજે અમલમાં છે તે, આવતી કાલે પણ એ પ્રમાણે જ અમલમાં રહેવાના છે. એટલા માટે બ્રહ્મ અને માયાના સંબંધમાં ભિન્નભિન્ન મતો ધરાવવા માટે પૂરતો અવકાશ છે; અને આ વસ્તુએ આપણને નિશ્ચિત નિયમો પ્રમાણે કામ

કરતા એક મૂળતત્ત્વના સમસ્ત વિશ્વમાંના અસ્તિત્વની માન્યતામાંથી વિચલિત કરવા ભેઠજો નહીં કે જેના વિષેની સમજણ આપણા વાસ્તવિક જ્ઞાનનું નિર્માણ કરે છે. એ સાથે જ આપણે એવા ગૂઢ સિદ્ધાંતોના સંબંધમાં અવશ્ય ઉત્પન્ન થનારા વિલિન વિચારો સમજવામાંથી ક્યારેય પાછા પડવું ભેઠજો નહિ, સર્વને સામાન્ય હોય તેવા મૂળના આધારને ન છોડી દેતાં, એ લિપ્ત વિચારોમાંથી આપણને ગમે તે એક વિચાર આપણે અપનાવી શકીએ છીએ. લિપ્ત વિચારોમાંના ગમે તે એક વિચારને અપનાવવાથી જે ધ્યેય પર પહોંચી શકાય છે તે પર પહોંચવા માટેની વૃત્તિ આપણા મનને સ્થિર કરે છે, તે શ્રદ્ધાને વધારે છે; કારણ કે પરબ્રહ્મની વાસ્તવિક પ્રકૃતિ વિષેનું ગમે તે શુભ સત્ય હશે તોપણ જે નિયમો વડે એ સકળ વિશ્વનું શાસન કરે છે તે, અને જે નિયમો પાળવા માટે આપણે બંધાયેલા છીએ તે નિયમોને આપણે જાણીએ તો ખસ છે અને ગીતા પણ આપણને આ જ વાતનો ઉપદેશ આપે છે.

તોપણ ગીતાને સમજવા માટે કયા કયા વિલિન મતો છે તે આપણે જોવું ભેઠજો. ન્યાય અને તર્કસંમત એક મત છે તે કેવળ અદ્વૈત સંબંધી મત; ત્યાર પછીના કેટલાય સૈકાઓ બાદ શંકરાચાર્યે વ્યાવહારિક બુદ્ધિચાતુર્યથી અત્યંત તેજસ્વી રીતે આ અદ્વૈત મતનું પ્રતિપાદન કરી ઝીણવટથી તે સમ જાણેલ છે. આ મત કેવળ બ્રહ્મની વાસ્તવિકતાનું જ પ્રતિ પાદન કરે છે ને એને જાણવાથી દરેક વસ્તુ જાણવામાં આવી જાય છે; કારણ કે એની તુલનામાં અન્ય દરેક વસ્તુ અસત્ય છે પણ અવિદ્યાને લીધે અર્થાત્ આપણા અજ્ઞાનને લીધે તે સત્ય લાગે છે. પૃથ્વ્યારણ્યક અને કઠોપનિષદ પણ કહે છે કે,

‘બ્રહ્મ વિના આ જગતમાં જીવનું કાંઈ નથી.’ આ જાવાતને અન્યરૂપે એ ઉપનિષદ (નૃસિંહસ્મૃતિ) રજૂ કરતાં કહે છે કે, ‘વ્યક્ત જગત બ્રહ્મની તુલનામાં સત્ય છે ને તેથી બ્રહ્મ એ પરમ સત્ય છે; અર્થાત્ જગત સમગ્ર રીતે અસત્ય-મિથ્યા નથી.’

‘સ યથોર્ણનામિસ્તન્તુનોચ્ચરેદ્યયાઽગ્રેઃ ક્ષુદ્રા વિસ્ફુલિન્નાં વ્યુચ્ચરન્ત્યેવમેવાસ્માદાત્મનઃ સર્વે પ્રાણાઃ સર્વે લોકાઃ સર્વે દેવાઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ વ્યુચ્ચરન્તિ તસ્યોપનિપત્સત્યસ્ય સત્યમિતિ પ્રાણા વૈ સત્યં તેપામેવ સત્યમ્ ॥ (ખ. ૨, ૧. ૨૦)

જેવી રીતે ઠરોળિયો પોતાની અદરથી ઉત્પન્ન કરેલા તાંતંબાઓને આધારે વિચરે છે તે જ પ્રમાણે બ્રહ્મ પણ પોતે સૃજેલા જગતને આશ્રયે વિચરતું પ્રતીત થાય છે; અને જેવી રીતે અગ્નિમાંથી નાના નાના તણુઓ આમતેમ બિડતા દેખાય છે તેવી રીતે આ જીવાત્મામાંથી સર્વ વાણી વગેરે ઇન્દ્રિયો, સર્વ ભૂઃ આદિ લોકો, સૂર્ય વગેરે સર્વ દેવતાઓ, આકાશ આદિ પંચમહાભૂત નીકળે છે ને દેખાય છે; એ આત્મસ્વરૂપ બ્રહ્મ વિષેનું જ્ઞાન જ સત્યનું સત્ય છે ને એવી રીતે જ વાણી વગેરે ઇન્દ્રિયો પણ તે બ્રહ્મના આશ્રયને લીધે સત્ય છે. જોડે આમ તો તેઓ વિનાશી છે. એ સર્વમાં એ આત્મા જ સત્ય, અવિનાશી છે.’ છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં પણ બ્રહ્મ સાથે નાનાવિધ વિશ્વની એકતા સૂચવતાં કહ્યું છે કે,

‘સર્વં ક્ષત્વિદં બ્રહ્મ તજ્જલાનિતિ શાન્ત ઉપાસીત । અથ જલુ ક્રતુમયઃ પુરુષો યથાક્રતુરસિંહલોકે પુરુષો ભવતિ તયેતઃ પ્રેત્ય ભવતિ સ ક્રતું કુર્વીત ॥ (છાં. ૩, ૧૪, ૧)

જેનાથી આ જગત ઉત્પન્ન થાય છે, જેનામાં આ જગત લીન થાય છે, જેના વડે આ જગતનું પોષણ થાય છે. એવું આ સર્વ નામરૂપાત્મક જગત બ્રહ્મ છે; આમ

સમજીને રાગદ્વેષાદિથી રહિત થઈને પુરુષે બ્રહ્મની ઉપાસના કરવી; કેમ કે બુદ્ધિયુક્ત પુરુષ જેવી વાસના ધરાવતો હોય તેવી વાસના પ્રમાણે મરણ પછી તે આ લોકમાં જન્મે છે એવો વિશ્વાસ બ્રહ્મના ઉપાસકે રાખવો જોઈએ.

વિશ્વ પોતે જ બ્રહ્મ છે એ વાત સમજવા માટે ઘણાં ઉપનિષદોએ સૂત્રનનો સિદ્ધાંત એવી રીતે અપનાવ્યો છે કે બ્રહ્મે વિશ્વને પોતાનામાંથી ઉત્પન્ન કરીને પછીથી તેના આત્મારૂપે એ એનામાં પ્રવેશ પામ્યું. એ બ્રહ્મને કદોળિયા સાથે સરખાવવામાં આવ્યું છે, જે પોતાની જાળ બનાવવા માટે પોતાના શરીરમાંથી તાંતણાઓ બહાર કાઢે છે ને પછી તેને ગૂંથે છે; પછી તેમાં એ પોતે દાખલ થાય છે ને ત્યાર પછી એ આખી જાળને પોતાની અંદર પાછી ખેંચી લે છે, બસ, આ જ પ્રમાણેનો અદૈત મતનો સિદ્ધાંત છે કે બ્રહ્મ એકલું જ સત્ય છે ને જગત મિથ્યા—અસત્ય છે. દેવલ અદૈત મત પ્રમાણે બ્રહ્મ અવ્યક્ત, અજોય અને અમૂર્ત તત્ત્વ છે. એ સાથે જ આદિ ઉપનિષદોમાંથી મળી આવેલો અને ત્યાર પછીનાં ઉપનિષદોમાં પણ પ્રચલિત થયેલો સમાંતરવાદ એવા પ્રકારનો છે કે જેમાં બ્રહ્મને પુરુષ, ઈશ, ઈશ્વર (બ્રહ્મ) અને પરમેશ્વરરૂપે મૂર્ત શરીરી માનવામાં આવેલ છે. નાન્યતર જાતિમાં સંજોધાતું તે તત્ત્વ નરજાતિમાં સંજોધાવા લાગ્યું. એ પુરુષ એટલે ‘માણસ’—એવો એનો અર્થ થતો નથી. એ પુરુષ શબ્દનું અંગ્રેજી ભાષાંતર ‘પર્સન’ અર્થાત્ વ્યક્તિ થાય પરંતુ તેનો અર્થ—મનુષ્ય, વ્યક્તિ—એવો થતો નથી; પરંતુ સમષ્ટિરૂપે સમસ્ત વિશ્વદેહમાં વ્યાપીને રહેલો શ્રેષ્ઠ આત્મા એવો થાય છે. વળી તેને ઈશ્વર (બ્રહ્મ), અર્થાત્ શાસક કે ન્યાયપ્રવર્તક પણ કહેવામાં આવે છે; તેમ જ

સર્જક, શાસ્ત્રા, રક્ષક અને સંહારક-એવા તેના ક્રમિક અવસ્થાભેદો છે. એક જ વખત બ્રહ્મને શરીરભાવવાળું કલ્પવામાં આવતાં શુભ અને ધર્મરહિત, શુદ્ધ બ્રહ્મની ભાવના વિરામ પામે છે અને સર્જક, શાસક અને નિયંતાના સર્વ શુભવાળા ઈશ્વરની ભાવના એ બ્રહ્મમાં ઉત્થાન પામે છે. શ્વેતાશ્વતરોપનિષદમાં આ ભાવના એની પરાકાષ્ટાએ પહોંચી છે; એમાં વિશ્વદેવતાવાદમાંથી ઈશ્વરવાદનો સ્થિત્યંતર ખાસ હેતુલક્ષી બને છે ને ઈશ્વરને શેવ સંપ્રદાયના સાપેક્ષભાવથી 'રુદ્ર,' 'હર' અથવા તો 'શિવ'-એવી ઉપાધિ આપવામાં આવી છે, એક વાત ખાસ લક્ષમાં લેવા જેવી એ છે કે, બ્રહ્મ અથવા ઈશ્વરને ઉપનિષદમાં કયાંય પણ મનુષ્ય જાતિના અર્થમાં વર્ણવવામાં આવેલ નથી, તેમ એની પ્રતિમાનું પૂજન કરવાનું પણ જણાવવામાં આવ્યું નથી. અલબત્ત, આપણે બ્રહ્મની કાલ્પનિક માન્યતામાંથી ઈશ્વર અથવા શાસક ભાવની નકકૂર માન્યતામાં જોડે આવીએ છીએ તોપણ તે એક અવધારણારૂપે જ રહે છે, મૂર્તિરૂપે એ ઈશ્વરને માનવામાં આવેલો નથી; અર્થાત્ એની કોઈ અમુક વિશિષ્ટ પ્રકારની પ્રતિમા હોઈ શકતી નથી.

ઉપનિષદોમાં ખીલ રૂપે અસંગતિ પૃથગાત્મા સાથે વિશ્વ આત્માના સંબંધ વિષેની જણાય છે. અદ્વૈત મત એ પૃથગાત્માનો વિશ્વ-આત્મા પરબ્રહ્મ સાથેનો શુદ્ધ તાદાત્મ્ય દર્શાવતો મત છે. 'તત્ત્વમસિ।' અર્થાત્ 'તે તું છે;' ને 'તું તે છે' એમ ઉપનિષદો ઘોષણા કરે છે. એને ઘટાકાશની સામાન્ય ઉપમા આપવામાં આવી છે. જેવી રીતે એક માટીના ખાલી ઘડામાં બાહ્યાકાશ જેટલું શાશ્વત-નિત્ય આકાશ એના વિભાગરૂપે રહેલું છે, તેવી જ રીતે શરીરમાં પણ બાહ્ય બ્રહ્મ

જેટલો જ વિશ્વ-બ્રહ્મનો એક વિભાગ રહેલો છે; અને એ માટીનો ઘડો બાંગી ગયા પછી એમાંનું આકાશ જેવી રીતે બ્રહ્મ મહદાકાશમાં મળી જઈને ‘ઘટાકાશ’ ને મહદાકાશ એક થઈ જાય છે, તેવી જ રીતે સૂક્ષ્મ શરીરમાંથી જીવાત્મા નીકળી ગયા પછી પરમાત્મા સાથે મળી ગયા બાદ જીવાત્મા ને પરમાત્મા એક થઈ પરબ્રહ્મરૂપે વિદ્યમાન રહે છે. આ સિદ્ધાંતથી એવું પ્રતિપાદન થાય છે કે જીવાત્મા અને પરમાત્મા એકબીજાથી ભિન્ન ભાવે નથી પરંતુ એક જ આત્માના અંશે છે. શ્વેતાશ્વતર અને મુંડકોપનિષદમાંથી એક વાર્તા કે જે સ્મરેહમાંથી લેવામાં આવી છે તે મુજબ એ જીવાત્મા અને પરમાત્માની તુલના એક વૃક્ષની ડાળ પર બેઠેલાં બે ભિન્ન પક્ષીઓની સાથે કરવામાં આવી છે; જેમાં તેમનું મૂળ એકથ હોવા છતાં બે ભિન્ન સત્ત્વોના અસ્તિત્વ સાથે તે તુલના વાર્તાસંબંધ ધરાવે છે. એ બેમાંનું જીવાત્મારૂપી પક્ષી તે વૃક્ષનાં મધુર ફળો સ્વાદથી આકર્ષે છે; બીજા પીણું પરમાત્મારૂપી પક્ષી એ ફળોને ન ખાતાં કેવળ જોતું બેસી રહે છે.

ઘ્રા સુપર્ણ સયુજા સત્ત્વાયા સમાન્નં વૃક્ષં પરિપસ્યજાતે ।

તયોરન્યઃ પિપ્પલં સ્વાદસ્યનશ્રગ્ન્યોમભિચાકરીતિ ॥ (મું. ૩, ૧, ૧)

એક સાથે રહેનારાં સુંદર પાંખવાળાં બે ભિન્ન પક્ષીઓ (એક જીવાત્મા અને પીણું પરમાત્મા) છે. અર્થાત્ ઈશ્વર અને જીવ હંમેશાં સાથે રહે છે. તેઓ આ મનુષ્યશરીર-રૂપી વૃક્ષમાં એકસાથે જ એક જ હૃદયરૂપી માળામાં વસે છે. એમાંનું એક જીવાત્મારૂપી પક્ષી તો એ વૃક્ષનાં ફળરૂપ પોતાનાં ઇર્ષ્યફળોને એટલે કે પ્રારબ્ધાનુસાર પ્રાપ્ત થયેલાં સુખ-દુઃખોને આસક્તિ અને દેષપૂર્વક લોગવે છે ને પીણું

ઈશ્વરરૂપી પક્ષી એ કમંડળો સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સહજ પશુ સંબંધ ન બાંધતાં કેવળ બેઠા કરે છે.

એક જ શરીરમાં બે ભિન્ન સત્ત્વોની ધારણાનું, બે આત્માઓના નિત્ય તાદાત્મ્યભાવથી સમાધાન થતું નથી. તેથી ઉત્પન્ન થયેલું વિશ્વ અને બ્રહ્મ વચ્ચેના સંબંધમાં જાણીએ આવેલા એ જ સુરકેલીના માર્ગ પર આપણે ફરીથી આવી પહોંચીએ છીએ.

આપણી વાણી મર્યાદિત નિરૂપણીય વિષયોની ચર્ચા કે વર્ણન કરી શકે છે તેથી અવર્ણનીયનું વાણી વડે વર્ણન કરવા જતાં આપણી સીમિત બુદ્ધિને કષ્ટ અનુભવવું પડતું હોવાથી આ બધી અસંગતિઓ ઉત્પન્ન થવા પામે છે. અમૂર્ત, અનંત અને નિત્ય તત્ત્વને મૂર્ત, નિરૂપણીય-પરિમિત, અનિત્ય તત્ત્વની મર્યાદામાં ક્યારેય બંધીત કરી શકાતું નથી. દરેક દાર્શનિક માટે આ વાત આજે અને હમેશ માટે એક અંધકૂપ જેવી છે. એટલા માટે જ બ્રહ્મ વેદાંત-દર્શન પ્રમાણે કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રમાણ, મુક્તિ કે ચર્ચા વડે જાણી શકાતું નથી. એ બ્રહ્મ કેવળ આંતરદર્શન અને ચિંતન વડે જ સાધી શકાય છે. કઠોપનિષદ કહે છે કે, ‘તે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા વાણી આદિ કર્મેન્દ્રિયોથી, નેત્ર આદિ જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી ને મન-બુદ્ધિરૂપ અંતઃકરણથી પણ પ્રાપ્ત કરી શકાતો નથી; કારણ કે તે આ સર્વથી પર છે; પરંતુ છે જરૂર; અને તેને પ્રાપ્ત કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા ધરાવનારાઓને તે અવશ્ય મળે છે. ‘પણ જે આ વાત કહેતો નથી, સ્વીકારતો નથી અર્થાત્ આ વાત પર જેને દૃઢ વિશ્વાસ નથી તેને તે કંઈ રીતે મળી શકે !

નૈવ યાચા ન મનસા પ્રાપ્તું શક્યો ન ચક્ષુષા ।

મસ્તીતિ બ્રુવતોઽન્યત્ર કથં તદુપલભ્યતે ॥' (કઃ. ૨, ૨, ૧૨)

વળી 'એ પરમાત્મા, છે જ-અવશ્ય છે; આ પ્રમાણે નિશ્ચયપૂર્વક એના અસ્તિત્વની ભાવના અકુણ્ઠ કરી લેવી જોઈએ; અર્થાત્ પહેલાં એના અસ્તિત્વનો દૃઢ નિશ્ચય કરવો જોઈએ. ત્યાર પછી તત્ત્વભાવથી એને પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. આ બંને પ્રકારોમાંથી 'તે અવશ્ય છે જ;' આ પ્રમાણે નિશ્ચયપૂર્વક પરમાત્માની સત્તાનો સ્વીકાર કરનારા આધ્યત્મને માટે પરમાત્માનું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ યોતાની મેળે જ શુદ્ધ હૃદયમાં પ્રત્યક્ષ થઈ જાય છે.

મસ્તીત્યેવોપલબ્ધસ્ય તત્ત્વભાવેન ચોભયોઃ ।

મસ્તીત્યેવોપલબ્ધસ્ય તત્ત્વભાવઃ પ્રસીદતિ ॥ (કઃ. ૨, ૨, ૧૩)

સાંખ્યમતના પ્રવર્તક કપિલ મુનિએ પ્રચલિત કરેલા ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનમાંના સાંખ્યદર્શને આ જટિલ શ્રંધિ કાપવાનો અપકવ પ્રયત્ન કયો હતો. તેમના મતે પ્રકૃતિ (માયા) અને પુરુષ (ઈશ્વર અથવા પરમાત્મા)—બંને સત્ય, નિત્ય અને એકબીજાથી સ્વતંત્ર છે. 'પ્રકૃતિ'—એ જગતનું મૂળ ઉપાદાન કારણ છે ને પુરુષ તો કેવળ સહિષ્ણુ, દ્રષ્ટા અને અલોકતા છે. બંનેનો એકત્ર સંયોગ થતાં મનુષ્યનું હુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે અને આ પ્રકૃતિ અને પુરુષના ભેદાણુથી 'પુરુષ' યોતાના સ્થાનથી રચુત થાય છે. 'પુરુષ' અને 'પ્રકૃતિ'ના ધર્મોના જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વડે એ બંનેને એકબીજાથી વિલક્ષ્ય કરવામાં સુક્ષ્મ અથવા મોક્ષનો સાર રહેલો છે, આ માન્યતા પર કપિલ મુનિએ કાલ્પનિક વિચારોનું એક સંકીર્ણ અને બહુવર્થ ભાવવાળું મંદિર નિર્માણ કર્યું અને કેટલાંક ઉપનિષદોએ પ્રતિપાદન કરેલ જગતની કલ્પિત અનિત્યતાથી

ઉત્પન્ન થયેલ ઉપાણુને ઉકેલવાનો તેમણે નિષ્ક્રમ પ્રયાસ કર્યો છે. શુદ્ધ અદ્વૈત મતના કઠોર તર્કથી ધવાયેલા કેટલાક તત્ત્વચિંતકોને આ વિચારસરણી તરફ આકર્ષણ થયું, તેપણુ પ્રકૃતિ પોતાની અંદરથી જ શક્તિ કઈ રીતે મેળવી શકે અને નિત્ય અને સામાન્ય સિદ્ધાંત વિનાનાં બે, વિરોધી તરવે! એકબીજાની આબુખાબુમાં કઈ રીતે રહી શકે તે તેઓ સમજાવી શક્યા નથી.

વારુ, ત્યારે હવે ગીતા બ્રહ્મનું સ્વરૂપ અને તેણે ઉત્પન્ન કરેલા વિવાદવિષયો વિષે શું કહે છે? ગીતામાં સર્વ ઉપનિષદોનો સાર રહેલો હોવાનું કહેવાય છે. પરંતુ જે જોવામાં આવ્યું છે તે પરથી એવું પ્રતીત થાય છે કે એ ઉપનિષદોના વિલિન મતોને સુસંગત બનાવવાનું કાર્ય સહેલું નથી.

કોઈ પણ પ્રકારના આન્વીક્ષિક વિવાદથી ગીતા, ઉપનિષદના એ વિરોધી મતોનો મેળ બેસાડવાનો પ્રયત્ન કરતી નથી. ઉપનિષદના આ લિન લિન વિચારોને રજૂ કરીને તેમ જ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્ર કરતાં મનોવૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ-એ તેમની સુસંગતતા સ્થાપિત કરવાનો પ્રયત્ન કરીને ગીતાએ એક અજોડ ને નિર્ભય માર્ગ લીધો છે. વળી એ બ્રહ્મ સમસ્ત વિશ્વમાં વ્યાપીને રહેલ છે, તે ખરેખર જ અવિનાશી, અવર્ણ્ય, અવ્યક્ત, અર્વગત, અચળ અને નિત્ય છે; આ પ્રમાણેના ઉપનિષદોના મૌલિક મત વિષે ગીતાને નિઃસંદેહ પક્ષપાત છે. (૧૨,૩) જે બ્રહ્મને કાંઈ પણ નામ આપી શકાય તેમ હોય તો ‘ઐ, તત્, સત્ આ પ્રમાણેની ત્રણ સંજ્ઞાઓ પરબ્રહ્મને આપવામાં આવેલી છે.

‘ઐ તત્સદિતિ નિર્દેશો બ્રહ્મણસ્ત્રિવિધઃ સ્મૃતઃ ।’ (૧૭,૨૩)

બ્રહ્મનું ખરેખરું રૂપ જોવાનું જણાય છે તે કહીને ગીતા કેવળ યોગીઓ જ એનો સાક્ષાત્કાર પામી એને પ્રાપ્ત કરી શકે છે એવું નિરૂપણ કરે છે; કારણ કે ‘તેમનું’ મન તદ્દન શાંત હોય છે, વાસનાઓ વિરામ પામી હોય છે; અંતઃકરણ નિર્દોષ અર્થાત્ પાપવૃત્તિઓથી રહિત હોવાથી જેનું મન યોગ વડે હૃદય સાથે એકાગ્ર થયેલું હોય છે એવો યોગી યોગથી યુક્ત અંતઃકરણવાળો અને ચિરકાલના યોગાભ્યાસથી સત્માત્રને પ્રકૃષ્ટ કરનારો બ્રહ્મવિત્તમ સમગ્ર જૂતોમાં આત્માને અને આત્મામાં સર્વ જૂતોને જુઓ છે. તે બ્રહ્મને જાણનારો યોગી સર્વત્ર મને જુઓ છે અને મારામાં સર્વ જગતને જુઓ છે.

પ્રશાન્તમનસં દ્યોતં યોગિનં સુખમુત્તમમ્ ।

ઉપૈતિ શાન્તરજસં બ્રહ્મભૂતમકલ્મષમ્ ॥

યુક્તઞ્ચેદં સદાઽઽત્માનં યોગી વિગતકલ્મષઃ ।

સુખેન બ્રહ્મસંસ્પર્શમત્યન્તં સુખમચ્ચુતે ॥

સર્વભૂતસ્થમાત્માનં સર્વભૂતાનિ ચાત્મનિ ।

ઈક્ષતે યોગયુકાત્મા સર્વત્ર સમદર્શનઃ ॥

યો માં પદ્યતિ સર્વત્ર સર્વે ચ મયિ પદ્યતિ ॥’ (૧, ૨૭-૩૦)

પરંતુ સામાન્ય માણસોને માટે બ્રહ્મની આ ગૂઢ પ્રાપ્તિ ઘણી મુશ્કેલ છે. ‘અધ્યત્મસ્વરૂપ ઈશ્વરની ઉપાસના કરનારાઓની અપેક્ષાએ ઈન્દ્રિયોના અવિષય અવ્યક્ત બ્રહ્મમાં અંતઃકરણ જોડનારાઓને અત્યંત કष्ट થાય છે; કેમ કે દેહમાં આત્મતાદાત્મ્ય બુદ્ધિ રાખનારા પુરુષોને અવ્યક્તાત્મક બ્રહ્મભાવની પ્રાપ્તિ ઘણી મુશ્કેલીથી થાય છે.

ક્લેશોઽધિક્તરસ્તેપામવ્યકાસકચેતસામ્ ।

અવ્યક્તા હિ ગતિર્દુઃખં દેહવદ્ધિરવાપ્યતે ॥’ (૧૨, ૫)

‘સહેલાઈથી થઈ શકે એ જ સારું;’ એ સિદ્ધાંતને આધારે ગીતા સામાન્ય માણસને વિષે કહે છે કે, તે તુરત યોગી થઈ શકતો નથી તેથી તેના માટે તો સારામાં સારો માર્ગ એ જ છે કે, નીચે જણાવેલા દેટલાક વિકલ્પોમાંના જે વિકલ્પો તેના આંતઃકરણને અનુકૂળ જણાય તેમાંના ગમે તે એક પ્રકાર તેણે અપનાવી લેવો. ‘તેણે પોતાનું’ મન બ્રહ્મમાં લગાડવું; જો તેનાથી તેમ ન બની શકે તો અભ્યાસ-રૂપ યોગથી મનને સ્થિર કરવું અને ધ્યેયવિષય પર તેને ગોઠવવું; જો તે પણ તેનાથી ન થઈ શકે તો ઈશ્વરાર્પણ-બુદ્ધિથી સર્વ કર્મો કરવાં; ને જો તેનાથી તે પણ ન થઈ શકે તો સર્વ કર્મોના ત્યાગની અભિલાષથી, નિઃસ્પૃહપણે, આત્મસંયમપૂર્વક સઘળાં કામો કરતાં તેણે શીખવું જોઈએ.

મय्येव मन आचत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ।

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥

अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् ।

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनंजय ॥

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।

मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥

अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मयोगमाश्रितः ।

सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥’ (૧૨, ૮-૧૧)

પછી આ વિકલ્પાત્મક માર્ગનું સંક્ષિપ્ત વચન આવે છે. ગીતાના ઉપદેશનો એ ભાગ સામાન્ય માણસ માટે કહ્યું વિષય છે. ‘અભ્યાસ કરતાં જ્ઞાન, મોક્ષનું શ્રેષ્ઠ સાધન છે (કારણ કે એ સહેલું છે); જ્ઞાન કરતાં ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે; પરંતુ કર્મકળનો ત્યાગ ધ્યાન કરતાંય શ્રેષ્ઠ છે; કારણ કે ત્યાગને લીધે શીઘ્ર (મનની) શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

શ્રેયો હિ જ્ઞાનમધ્યાસાજ્ઞાનાદુચ્ચાનં વિશિષ્યતે ।

ધ્યાનાત્કર્મફલત્યાગઃ ત્યાગાચ્છાન્તિરનન્તરમ્ ॥' (૧૨,૧૨)

આ રીતે ગીતાના મતે બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ યોગીને ધ્યાન

છે, પરંતુ સામાન્ય માનવીને બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી તેથી તેને માટે આ અપ્રાપ્ય સંકલ્પની સિદ્ધિ ખાતર તેણે કદ ઉઠાવવાની આવશ્યકતા નથી; પરંતુ સુખ અને સુકૃતિ આપવા માટેના સાધનરૂપ બીજા વિકલ્પો તેણે અપનાવવા જોઈએ. એ સાથે છેવટે એણે આટલું તો અવશ્ય જાણવું જોઈએ કે, બ્રહ્મ જો કે અજ્ઞેય છે, તોપણ વિશ્વમાંનું એનું રૂપ માત્ર બ્રહ્મ દુનિયામાં જ જ્ઞેય છે એમ નહીં પરંતુ તેના પોતાના આત્મચૈતન્યમાં પણ તે જાણી શકાય તેવું છે, તેથી ગીતા એવું મંતવ્ય ધરાવે છે કે સામાન્ય માનવી માટે વિશ્વવ્યાપી બ્રહ્મ અર્થાત્ સર્વજ્ઞ બ્રહ્મ, યોગીને માટેના અવ્યક્ત પરબ્રહ્મ એટલે નિર્ગુણ બ્રહ્મના જેવું વાસ્તવિક અર્થાત્ સત્ય છે કારણ કે એક જ આત્માનાં એ બંને લિંગ રૂપો છે. અત્યંત મહત્વના બૃહદારણ્યક ઉપનિષદના વિચાર પ્રમાણેનો જ આ મત છે : 'બ્રહ્મનાં સ્વરૂપો જો છે : સ્વૂળ અને સૂક્ષ્મ; અર્થાત્ મૂર્ત અને અમૂર્ત, અનિત્ય અને નિત્ય અર્થાત્ મત્યં ને અમત્યં; સસીમ અને નિઃસીમ એટલે સમર્થાદ ને અમર્થાદ; વશ્યં તથા અવશ્યં.

દ્વે ધાવ બ્રહ્મણો રૂપે મૂર્તે ચૈવામૂર્તે ચ મર્ત્યે ચામર્ત્યે ચ સ્થિતં ચ યચ્ચ સચ્ચ ત્યચ્ચ ॥' (ખ. ૨,૩,૧)

એ જ ઉપનિષદ બ્રહ્મને પરમ સત્ય અથવા પરમાત્મતત્ત્વ કહે છે. નિર્ગુણ બ્રહ્મ વિના બીજું કંઈ જ સત્ય નથી, અને બ્રહ્મ એ સત્યનું પણ સત્ય અર્થાત્ પરમ સત્ય છે એવી માન્યતાનું આ એક નિશ્ચિત વચન છે. હવે આગળ ઉપર

આપણે જોઈશું તેમ એ પણ ખરું છે કે, ગીતામાં પણ ભિન્ન ભિન્ન સ્થળે, બ્રહ્મનાં આ બે સ્વરૂપો દ્રષ્ટિગોચર થાય છે, જેને પરિણામે તેમાં સ્પષ્ટ વિરોધી વચનો જણાઈ આવે છે. આ સુદા ઉપર ગીતા અને ઉપનિષદ વચ્ચે એક મુખ્ય ભિન્નતા તો એ છે કે ઉપનિષદમાં સર્વને માટે એક જ પ્રકારનો માર્ગ દેખાડવામાં આવ્યો છે; જ્યારે ગીતા ભિન્ન ભિન્ન માણસો પોતપોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે સત્યતત્ત્વને સમજી શકે એ પ્રમાણે તેમને ભિન્ન ભિન્ન માર્ગો દેખાડે છે. ઉપનિષદોના ઠઠિન નિયમે ઊભી કરેલી મુશ્કેલી માટે ગીતાએ ધાર્મિક તત્ત્વજ્ઞાન વિષે સાપેક્ષતાનો સિદ્ધાંત ચોંટાડેલો, એક વ્યાવહારિક ઉકેલ પૂરો પાડવાનો ચત્ન ઠયો છે.

પરબ્રહ્મને જાણ્યા વિષેની મુશ્કેલી એક વખત દૂર થઈ ગયા પછી અને વિશ્વને શરીરાત્મા અથવા બ્રહ્મનું સ્વરૂપ માન્યા પછી, ને નાન્યતર જાતિના સર્વનામના પ્રયોગમાંથી નરજાતિના સર્વનામમાં એ બ્રહ્મ રૂપાંતર પામ્યા પછી, ને મૂળતત્ત્વમાંથી પુરુષ (વ્યક્તિ), પુરુષમાંથી ઈશ્વર અને ઈશ્વરમાંથી પરમેશ્વરમાં તે બ્રહ્મ સ્થિત્યંતર પામ્યા પછી વિશ્વાત્મામાં રહેલા સર્વ ઉચ્ચ શુભો અને એના ધર્મોને આપણે કલ્પી શકીએ છીએ; ને તેમ થવાથી એના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન અત્યંત સરળ બને છે અને ત્યાર પછી વિશ્વાત્મારૂપે એનું વર્ણન કરતાં કાવ્યકલ્પનાના સૂક્ષ્મ વિહારમાં ગીતાનું પ્રાકટ્ય થાય છે. પરંતુ તે માટે આપણે ગીતાના આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની સમાપ્તિ કરીએ ત્યાં સુધી થોડા સમય માટે રાહ જોવી ઉચિત છે.

૬ : ગીતાનું મીમાંસાશાસ્ત્ર

ગીતાની સાથે યોજવામાં આવેલા ‘મીમાંસાશાસ્ત્ર’ અથવા અધ્યાત્મવાદ શબ્દનો અર્થ સારી પેઠે સમજી લેવો જોઈએ. આહુ યુગમાં જ્યારે સિદ્ધ સિદ્ધ વિકાસોમાં નિસર્ગનો અભ્યાસ થઈ રહ્યો છે ત્યારે દરેક શાસ્ત્ર એના ક્ષેત્રમાં સ્વાવલંબી જોવામાં આવે છે અને જેની સાથે વૈજ્ઞાનિકોને કશો જ સંબંધ નથી તે શાસ્ત્રો વચ્ચેના સંબંધને સિદ્ધ વિષય માનવામાં આવે છે. એને પરિણામે સિદ્ધ સિદ્ધ શાસ્ત્રો એકબીજાથી વિલક્ષ્ય રહ્યાં ને એ વિલક્ષ્યતા ખાસ કરીને ભૌતિકવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર અને મીમાંસાશાસ્ત્ર વચ્ચે જે પ્રમાણે રહેલી હતી તે પ્રમાણે આજે પણ તેઓ એકબીજાથી વિમુખ રહેલાં છે. એમાંના ભૌતિકશાસ્ત્રનો અભ્યાસ, નિરીક્ષણ અને પ્રયોગાત્મક સંશોધનો વડે થઈ રહ્યો છે જ્યારે મીમાંસાશાસ્ત્રને કાલ્પનિક વિચાર પર છોડી દેવામાં આવ્યું છે. આધ્યાત્મિક તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયના પોતે લીધેલા નિર્ણયના સંબંધ સાથે વૈજ્ઞાનિકો પોતે સંકળાયેલા નથી, જ્યારે મીમાંસકોએ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના સંશોધનોને પોતાના ક્ષેત્રમાં અપરિચિત માનેલાં છે. દરેકે પોતાના નિર્ણયોને એકબીજાથી તદ્દન સ્વતંત્ર નિર્ણયો માન્યા છે. હમણાં આહુ યુગમાં જ, શ્રેષ્ઠ વૈજ્ઞાનિકોને એવું જણાઈ આવ્યું છે કે નિસર્ગનાં પરમ સત્યોને જાણવા માટે જો તેમના નિર્ણયોને એક સપાટી પર મૂકવામાં આવે તો અનેક વિજ્ઞાનોએ સ્થાપિત કરેલા આંશિક સત્યો સાથે તે ટકી રહી શકે નહીં, પરંતુ એટલું ખરું કે જે સત્યો અંતે આપણને આધ્યાત્મિકતાના મૂળ જણી લઈ જાય છે તેમની પૂર્ણતા અવશ્ય

હોવી જોઈએ; પરંતુ પ્રાચીન ચિંતકોએ તો સકળ સૃષ્ટિને સમાન ભાવે નીરખી હતી. સ્વર્ગ સૃષ્ટિનાં ચૂંક કાર્યોની માહિતી મેળવવા માટે તેમણે એની લિંગ લિંગ શાખાઓની સૂક્ષ્મ ને જાંડી આલોચના કરી ન હતી; પરંતુ નિસર્ગની ગહનતા વિષેના તેમના અજ્ઞાનનો તેમની સમગ્ર દૃષ્ટિને લીધે, અંશતઃ ખદ્ધો મળ્યો હતો. એ પણ ખરું છે કે, વિશ્વ વિષેનું તેમનું જ્ઞાન આજે આપણે જાણીએ છીએ એવું શાસ્ત્રોચિત ન હતું; તે સંયુક્તિષ્ટ કે નિર્ણયાત્મક હોવા કરતાં કલ્પનાત્મક હોય એવું જણાતું હતું. પરંતુ મનુષ્યજુદ્ધિના બાહ્યકાળમાં તેમ હોયું અનિવાર્ય હતું. તેથી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ માટેના આધુનિક ધારણના ગજથી માપી આપણે તેનો નિર્ણય કરી શકીએ નહીં. નિસર્ગ વિષેના જ્ઞાનની જાંડી શોધ કરતાં કરતાં આપણને જુદાં જુદાં વિશ્લેષણ કરવાની આદત પડી ગઈ છે, જે દેવ આપણને, જગત વિષેનો સંયુક્ત મત બાંધવા માટે ઘણીવાર અશક્તિમાન બનાવે છે, જેને પરિણામે સદૃશ અને નિર્ણય જગતનો સમગ્ર અભ્યાસ કરવાની વૃત્તિ બહુ ઓછા માણસો ધરાવે છે. પ્રાચીન ચિંતકોની એવા પ્રકારની બીજી અસંખ્ય અશક્તિઓ હતી, જેમનાથી તેઓ દેવાઈ ગયેલા હોવાથી તેમની તે અશક્તિને લીધે તેમને તકલીફ પડી નહીં. તેમનાં ભૌતિકશાસ્ત્ર અને મીમાંસાશાસ્ત્ર; માનસશાસ્ત્ર અને શરીરશાસ્ત્ર; તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મ—એ સર્વ વિશ્વનાં વિલિંગ વિચારસ્વરૂપો હતાં અને વિશ્વના સર્વ અવયવો જેમાં જાણવામાં આવેલાં છે એ વિશ્વને જાણવામાં જ્ઞાનની પરિ-સમાપ્તિ થયેલી હતી. ગીતાએ સાર્વિક અથવા શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનનું વર્ણન આ પ્રમાણે કર્યું છે : ‘જે જ્ઞાનના યોગથી જીવ વિગત વિગત સર્વ જૂતોમાં અવિભક્ત એવો એક જ અવિનાશી ભાવ

(આત્મતત્ત્વ) જીએ છે તે જ્ઞાન સાત્ત્વિક છે એમ જાણવું.

સર્વભૂતેષુ ચેનૈકં ભાવમદ્યયમીક્ષતે ।

અવિમક્તં વિમક્તેષુ તજ્ઞાનં વિદ્ધિ સાત્ત્વિકમ્ ।' (૧૮.૨૦)

વળી પણ ગીતા કહે છે કે, 'જ્યારે મનુષ્ય સર્વ ભૂતોની ભિન્નતાને એક જ પરમેશ્વરમાં રહેલી જીએ છે અને પરમેશ્વરમાંથી આ જગતનો વિસ્તાર થયો છે એમ જાણે છે ત્યારે જ તે બ્રહ્મ સંપન્ન થાય છે.

યદા ભૂતપૃથગ્ભાવમેકસ્થમનુપश्यति ।

તત્ત પય ચ વિસ્તારં બ્રહ્મ સમ્પદ્યતે તદા ॥' (૧૩,૩૦)

જે જ્ઞાન લેહણાવથી સર્વ ભૂતોમાં નાના પ્રકારની ભિન્નતા જીએ છે તે જ્ઞાન રાજસિક અથવા કિતરતી કોટિનું જ્ઞાન કહેવાય છે. જે જ્ઞાન એક શરીર અથવા ઉપાસ્ય દેવતાની મૂર્તિની પેલી તરફ કાંઈ જ નથી એમ જ જીએ છે અને તેમાં જ આસક્ત થાય છે અર્થાત્ દેહાકાર અને પ્રતિમા કાર જ છુવ અને ઈશ્વર છે, આવા પ્રકારના નિશ્ચયથી યુક્ત, હેતુશૂન્ય, મથાર્થ વિષયથી રહિત જે નિકૃષ્ટ જ્ઞાન છે તે તામસિક જ્ઞાન એટલે કે અધમ કોટિનું જ્ઞાન છે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો ખરો આધ્યાત્મિક ઉપાય તો એ જ છે કે જેમાં ભૌતિકશાસ્ત્ર અને મીમાંસાશાસ્ત્ર એકસાથે જ અખંડિત પણે રહેલાં હોય; એ વિષે કંઈ જ સંદેહ નથી. જે આ વાતનો સ્વીકાર કરવામાં આવે તો એક એ વાત પણ સ્વીકારવી પડે કે, વિભિન્ન શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન ભૂતકાળમાં મેળવાયું હતું તેના કરતાં વધુ સારા પ્રમાણમાં યથોચિત રીતે આજે મેળવાયું છે અને ગીતા વડે એ ઉચ્ચ અખંડ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટેનો પ્રયત્ન આજે પણ વૈજ્ઞાનિક અને વિશુદ્ધ પદ્ધતિનો રહ્યો છે અને નિસર્ગ વિષેનું ઝડપથી પ્રગતિ કરવું આપણું

જ્ઞાન, ભૂતકાળમાં ઉપયોગી હતું તેના કરતાં આજે વધુ ઉપ-
યોગી થઈ પડ્યું છે. કુદરતની શક્તિઓ વિષે આપણે જેમ
જેમ વધુ જાણતા જઈએ છીએ તેમ તેમ એ શક્તિનું મૂળ
અને તેના કાર્યના નિયમો તેમ જ એ શક્તિનું અંતિમ
સ્વરૂપ લૌકિક છે કે અલૌકિક છે તે જાણવાનું આપણા માટે
ઘણું જરૂરી બનતું ગય છે. અણુશક્તિની અત્યારની શોધે
અને આઈનસ્ટાઈનના સાપેક્ષવાદના સિદ્ધાંતે કેટલાક વિખ્યાત
વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓને એવા નિર્ણય પર આજ્યા છે કે, એ શક્તિ
સ્ફટિકરૂપથી ધનરૂપ થયેલી શક્તિ સિવાય બીજું કંઈ જ નથી
અને દગોથર ચતાં એ સાપેક્ષ તરવો પાછળ વિશ્વમાં નિર-
પેક્ષ એણું કંઈ એક પરમતત્ત્વ અવશ્ય હોવું જોઈએ. આ
વાતનો વિસ્તાર કરવાનું અહીં જરૂરી નથી; કારણ કે આ
આખા મુદ્દાનો વિષય એટલો બધો અગત્યનો છે કે તે માટે હું
એક આખું પ્રકરણ જુદું જ આપવા ચાહું છું. એક પક્ષે
ગીતા અને ઉપનિષદો તથા બીજે પક્ષે વર્તમાન વૈજ્ઞાનિક
યુગ આ મુદ્દાને જે રીતે સ્પર્શે છે, તેની ભિન્નતા વિષે ખાસ
નોંધ કરવી અહીં જરૂરી જણાય છે.

વેદાંત મતના ટેકેદારો આંતરજ્ઞાન અને ધ્યાન વડે પ્રાપ્તના
સર્વવ્યાપકપણાના નિર્ણય પર આવ્યા પછી તેને આધારે
તેઓ તેમનાં મનોવિજ્ઞાન, નીતિશાસ્ત્ર અને મોક્ષધર્મ વગેરે-
ની રચના કરવાના કામે લાગ્યા. પરંતુ આજના જમાનામાં
જ્યારે કંઈ પણ વસ્તુની કલ્પનામાત્રથી આપણે તેના શુદ્ધ-
ધર્મોનો સ્વીકાર કરી લેવા માટે તૈયાર નથી, ત્યારે ભિન્ન-
ભિન્ન શાસ્ત્રોના એકબીજાના પરસ્પર સંબંધને આધારે તેમના
નિયમો પ્રમાણે કામ કરીને આપણે જોવાનું એ છે કે નાના
પ્રકારનાં સ્વરૂપોમાં વિશ્વમાં વ્યાપ્ત થઈને રહેલા એવા કંઈ

આદિતત્ત્વને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ ખરા ? એ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે એવા પ્રકારના નિર્ણય પર જો આપણે આવીએ તો આપણે પોતાની જાતને પૂછવું જોઈએ કે, ભારતીય તત્ત્વ-જ્ઞાનીઓ આંતર્રાજન અને કલ્પના વડે જ બ્રહ્મના અસ્તિત્વનું પ્રતિપાદન કરે છે, તે બ્રહ્મ આપણે વિચારપૂર્વકનાં શ્રદ્ધા-વિશ્વાસથી સ્થાપેલા બ્રહ્મના જેવું છે ખરું ?

પાછલા પ્રકરણમાં આપણે જોયું તેમ, ગીતા જે યુગમાં લખાઈ તે સમયે ઉપનિષદોનું વેદાંતદર્શન અને કપિલમુનિનું સાંખ્યદર્શન-અધ્યાત્મવાદના આ બે અગત્યના સિદ્ધાંતો પ્રચલિત હતા. સાંખ્યવાદ-વેદાંતના અદ્વૈતમતની વિરોધી પ્રતિક્રિયા-પ્રત્યાઘાતરૂપે હતો અને ‘સ્થૂલ જગત મિથ્યા છે,’ એમ માની લેવામાં આવેલા વેદાંતના સિદ્ધાંતથી નહીં આકર્ષાયેલા લોકોમાં એ સાંખ્યસિદ્ધાંત પ્રિય થઈ પડ્યો હતો. સાંખ્યસિદ્ધાંત પ્રમાણે અગમ્ય એવી ‘પ્રકૃતિ’ અને ‘પુરુષ’ અર્થાત્ આત્મા આ બે નિત્યમુક્ત અને સ્વયંભૂ તત્ત્વો છે. પ્રકૃતિમાં રહેલા પ્રવૃત્તિતત્ત્વને લીધે એ પ્રકૃતિએ ક્ષિત્ત ક્ષિત્ત સ્વરૂપો ધારણ કર્યાં એના સત્ત્વ, રજ્જસ અને તમસ આ સ્વનાત્મક ત્રણ ગુણોને લીધે એની સંભત્તીયતા નાશ પામી. સત્ત્વ સમતા દર્શાવે છે; રજ્જેશુ પ્રવૃત્તિ અને તમો-શુષ્ક મંદતા-જડપણું દેખાડે છે. સર્વ ભૌતિક વિષયોમાં આ ત્રણે તત્ત્વો રહેલાં હોય છે ને એમાંનું દરેક, એક-બીજા કરતાં વધુ બળવાન હોય છે; અર્થાત્ સત્ત્વશુષ્ક એ રજ્જે-શુષ્ક તથા તમોશુષ્કને દબાવતો રહે છે; રજ્જેશુ એ સત્ત્વ-શુષ્ક તથા તમોશુષ્કને, અને તમોશુષ્ક સત્ત્વશુષ્ક તથા રજ્જેશુને હંમેશા દબાવ્યા કરે છે. ગુણોની એ પ્રબળતા વસ્તુ અને વ્યક્તિની શ્રેષ્ઠતાનો નિર્ણય કરે છે. સત્ત્વશુષ્ક એ મનનું

સાલસપહું અને નિખાલસતા દેખાડે છે; રજોશુભ્ર કામના અને વાસના વડે ઉત્પન્ન થયેલી મનોવૃત્તિ દેખાડે છે; અને તમોશુભ્ર અજ્ઞાન અને શુદ્ધિની જડતા દેખાડે છે. નૈતિક મૂલ્યોના અર્થમાં 'સત્વગુણ એ શ્રેષ્ઠ શુભ્ર છે. ને તે વ્યક્તિને નૈતિક ઉચ્ચ સપાટીએ લઈ જાય છે; રજસ એ મધ્યમ છે ને વ્યક્તિને એ જ્યાં હોય ત્યાં જ રાખે છે. તમોશુભ્ર એ ખરાબ શુભ્ર છે તે માણસને અધોગતિએ લઈ જાય છે.

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्या मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसाः ॥' (૧૪,૧૮)

શુભ્રોનો આ વાદ જોકે લૌકિક છે તોપણ વેદાંત-દર્શનેય એનો સ્વીકાર કર્યો છે. ગીતાએ પોતાના મનોવિજ્ઞાન અને સફળવ્યવહારમાં એને વિશિષ્ટ સ્થાન આપ્યું છે અને ત્યારથી ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનના મુખ્ય વાદોમાંનો આ એક વાદ ગણાયો છે, અગમ્ય અને આદિતત્ત્વની સજાતીયતા શુભ્રોની પ્રવૃત્તિથી નાશ પામે છે અને કાળચક્રને અંતે આદિ તત્ત્વમાં વિલીન થઈ ગયેલી પ્રકૃતિની એ સજાતીયતા ફરીથી વ્યક્ત સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. આ વાદ ચોખ્ખો ભૌતિકવાદ છે, પરંતુ એ 'પ્રકૃતિ' સાથે રહેલા સ્વતંત્ર અને નિત્યતત્ત્વ એવા 'પુરુષ'ના અસ્તિત્વની માન્યતાનો સમર્થક છે. પુરુષ અને પ્રકૃતિ વચ્ચેનો સંબંધ જીવન અને ચૈતન્યને ઉત્પન્ન કરે છે અને તેમના પરસ્પરથી વિભક્ત થયા પછી તે સંબંધ નાશ પામે છે. આ સિદ્ધાંત પ્રમાણે એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે, પ્રકૃતિના વ્યવસાયમાં શક્તિ આપનાર એ 'પુરુષ' નથી. વ્યવસાયનો અંકુર તો પ્રકૃતિમાં મૂળથી રહેલો જ છે; પરંતુ પુરુષ અને પ્રકૃતિના સંપર્કથી એનામાં અર્થોત્પાદ પુરુષમાં એવો અહંભાવ અથવા તો અવિદ્યાતત્ત્વ

ઉત્પન્ન થાય છે કે જેથી તે એમ માને છે કે એ પોતે જ સર્વ વ્યવસાય કે પ્રવૃત્તિનું સ્ત્રજન કરે છે અને સર્વ કાંઈ વ્યવહાર પોતે જ કરે છે, પરંતુ ‘પુરુષ’ તો તદ્દન નિષ્ક્રિય છે. તે સર્વ કાંઈ બાણે છે પણ પોતે કાંઈ કરતો નથી; તે તો નિઃસ્પૃહવૃત્તિથી પ્રકૃતિ-માયાનાં કાર્યો જોયા કરે છે. તે લોકતા છે પણ તેની અસર એના તત્ત્વ ઉપર થતી નથી. તે સર્વ તત્ત્વોને પ્રકાશિત કરે છે પણ પોતે વિકાર પામતો નથી. ‘પુરુષ’ના સંપર્કથી થતા શારીરિક પ્રવૃત્તિઓના વિકારનું કારણ ‘પ્રકૃતિ’ પોતે જ છે, આત્મા એ માટે કારણભૂત નથી; માનસિક સર્વ પ્રવૃત્તિઓ તો સૂક્ષ્મ દેહની પ્રવૃત્તિઓ છે તોપણ આત્મા મન અને શરીરની પ્રવૃત્તિઓને પ્રકાશિત કરે છે, એમનું શાસન કરે છે ને તેમને દોરવણી આપે છે એ ખરું છે. આ આત્મા દ્વર રહેલા સૂર્યના જેવો છે એમ કહીએ તો સર્વ હકીકત સહેલાઈથી સમજી શકાશે. પૃથ્વીથી ધણે દૂર રહેલો સૂર્ય પૃથ્વીને પ્રકાશિત કરે છે અને પૃથ્વી સાથે એનાં કિરણોનો સંયોગ થવાથી ઉત્પન્ન થતી ગરમી અને પ્રકાશની અસરને લીધે થતા ફેરફારો અને વિકારને માટે એ સૂર્ય (પોતે એમની અસરથી મુક્ત રહે છે એ માટે) કારણરૂપ છે. તથા આત્માના કર્તૃત્વ તથા સહિષ્ણુતાનો આ સિદ્ધાંત ગીતા અને વેદાંતદર્શને પણ સ્વીકારેલો છે. પરંતુ સાંખ્યમત એ વિશ્વાત્માનો સ્વીકાર કરતો નથી કે જે વિશ્વાત્માના દેહાત્માઓ રચનાત્મક તત્ત્વો છે અને અસંખ્ય વ્યક્તિગત જીવાત્માઓ કે જેઓ દેહ સાથે સંબંધ ધરાવીને રહેલા છે, તેઓ એ શરીરને છોડીને મુક્તિ પામે છે તે જીવાત્માઓથી પોતાના મત વિષે સમાધાન પામેલ છે. ઉપનિષદ સંબંધી વેદાંતદર્શન, વિશ્વાત્મા અર્થાત્ જે પરં-

બ્રહ્મ છે તેની સાથે જ પ્રાકૃત્ત્વાંશ પામે છે; બ્યારે પ્રકૃતિ તો એ વિશ્વાત્મા પરબ્રહ્મનું લૌકિક સ્વરૂપમાત્ર છે. એક સાચા ઉદ્ધારકના રૂપમાં ‘પ્રકૃતિ’ અને પુરુષના તત્ત્વવાળા સાંખ્ય-સિદ્ધાંતને ગીતા અંશતઃ માન્ય કરે છે, પરંતુ પરબ્રહ્મની માન્યતાવાળા વેદાંતમતને એના કરતાં શ્રેષ્ઠ માનીને, એના ઉપર સ્થાપે છે; અને એ રીતે પ્રકૃતિ તથા વ્યક્તિગત આત્માઓને પરમાત્મતત્ત્વ કરતાં ઊતરતી કક્ષામાં મૂકે છે. ‘અવ્યક્તમાંથી આ સર્વ સ્થાવર જંગમ અવ્યક્ત પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે!’ સાંખ્યસિદ્ધાંતના આ મતને ગીતા સ્વીકાર કરે છે, પરંતુ એનાથી પણ આગળ વધીને ઉપનિષદોને અનુસરતાં એ કહે છે કે, ‘એ અવ્યક્તથી લિપ્ત જે સનાતન પરમાત્મરૂપ બીજું અવ્યક્ત છે, તે સર્વ બૂતોનો નાશ થઈ ગયા પછી પણ પોતે નાશ પામતું નથી.

परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः ।

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥’ (૮-૨૦)

ગીતાકાળમાં સાંખ્યવાદ અત્યંત વ્યાપક રીતે પ્રચલિત થયેલો જણાય છે અને તે એટલા સુધી કે ‘સાંખ્ય’ આ શબ્દનો અર્થ સામાન્ય રીતે જ્ઞાન એવો પર્યાયવાચી અર્થ આપી થઈ ગયેલો છે. અને ગીતાએ આ શબ્દ કેટલીકવાર જ્ઞાન અથવા તત્ત્વવિદ્યાના અર્થમાં વાપર્યો છે અને કેટલીકવાર ખાસ કરી સાંખ્યદર્શનના મતના વિશિષ્ટ અર્થમાં પણ વાપર્યો છે. આ પ્રમાણે ‘જ્ઞાન’ના અર્થમાં સાંખ્ય શબ્દ ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયના ૩૦ જ શ્લોકમાં અને પાંચમા અધ્યાયના ૫ માં શ્લોકમાં સામાન્ય રીતે વપરાયો છે તેથી જે રીતે અદ્વારમા અધ્યાયના ૧૯ માં શ્લોકમાં સાંખ્યદર્શનના અર્થમાં સાંખ્ય શબ્દ વપરાયો છે. જેમ કે :

લોકેऽસ્મિન્દ્વિધા નિષ્ઠા પુરા પ્રોક્તા મયાऽનઘ ।

જ્ઞાનયોગેન સાંખ્યાનાં કર્મયોગેન યોગિનામ્ ॥ (૩-૩)

યત્સાંખ્યૈઃ પ્રાપ્યતે સ્થાનં તદ્યોગૈરપિ ગમ્યતે ।

પક્કં સાંખ્યં ચ યોગં ચ યઃ પદ્યતિ સ પદ્યતિ ॥ (૫-૫)

જ્ઞાનં કર્મ ચ કર્તા ચ ત્રિધૈવ ગુણમેદતઃ ।

પ્રોચ્યતે ગુણસંખ્યાને યથાવચ્છૃણુ તાન્યપિ ॥ (૧૮-૧૯)

વળી ગીતા જ્યારે નીચે જણાવ્યા પ્રમાણેનાં વચનો કહે છે ત્યારે તે વેદાંતદર્શનનો મત વ્યક્ત કરતી હોય છે; જેમ કે ‘કોઈ પણ રીતે ન જાણી શકનારા પરબ્રહ્મના અર્થાત્ મારા અવ્યક્ત સ્વરૂપથી આ આપું’ જગત વ્યાપ્ત થયેલું છે. અવ્યક્ત આદિ સર્વ ભૂતો મારા અવ્યક્ત સ્વરૂપમાં રહે છે, પણ હું તેમનામાં રહેતો નથી.

મયા તતમિદં સર્વં જગદવ્યક્તમૂર્તિના ।

મત્સ્થાનિ સર્વભૂતાનિ ન ચાહં તેષ્વયસ્થિતઃ ॥’ (૯-૪)

વળી કહે છે કે ‘મારી પ્રકૃતિ(માયા)નો સ્વીકાર કરી હું (પરમેશ્વર) પ્રકૃતિના સ્વભાવથી અસહાય બની આ સર્વ અસંખ્ય પ્રાણીઓને વારંવાર ઉત્પન્ન કરું છું.’

પ્રકૃતિં સ્વામવદ્યમ્ વિસૃજામિ પુનઃ પુનઃ ।

ભૂતગ્રામમિમં કૃત્સ્નમવશં પ્રકૃતેર્વશાત્ ॥’ (૯-૮)

‘તેમ જ હું સર્વ પ્રાણીઓના હૃદયમાં સાક્ષીરૂપે રહેલો છું. સર્વ ભૂતોનો હું જ ઉપાદાન (અવ્યક્તરૂપ), સ્થિતિ (વ્યક્ત-સ્વરૂપ) અને અંત (પ્રલયસ્વરૂપ) છું.’

અહમાત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશયસ્થિતઃ ।

અહમાદિશ્ચ મધ્યં ચ ભૂતાનામન્ત યવ ચ ॥’ (૧૦-૨૦)

અને છેવટે કહે છે કે, ‘કદપને અંતે સર્વ ભૂતો

મારી માયામાં પ્રકૃતિમાં જ લીન થાય છે, અને કલ્પના આરંભમાં હું જ ફરીથી તેમને ઉત્પન્ન કરતો હોઉં છું.

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् ।

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विस्मजाम्यहम् ॥' (૯-૭)

એ જ ભાવ તેરમા અધ્યાયમાં વળી બીજી રીતે વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. એમાં પ્રકૃતિને ક્ષેત્ર અર્થાત્ ખેતર એટલે કે શરીર અને આત્માને ક્ષેત્રજ્ઞ અર્થાત્ શરીરને નાણુનારો કહેવામાં આવેલ છે. સાંખ્યદર્શનમાંથી દેવામાં આવેલા તેરમા અધ્યાયના ૫ મા અને ૬ ક્ષા શ્લોકમાંના ક્ષેત્ર શરીરઘટક તરવેની વિગતમાં આપણે ઊતરવા માગતા નથી; પણ અગત્યની વાત એ છે કે 'પ્રકૃતિ' અને 'પુરુષ'ને જોડે અનાદિ કહેવામાં આવ્યાં છે અને ગીતાના ૧૩મા અધ્યાયના ૧૯ મા શ્લોકમાં શુણોને પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા હોવાનું કહેવાયું છે :

प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धधनादी उभावपि ।

विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् ॥ (૧૩-૧૬)

તેની મતલબ એવી નથી કે બંને એકબીજાથી સ્વતંત્ર છે, કારણ કે તે પછી તુરત જ એ જ તેરમા અધ્યાયના ૨૧ મા શ્લોકમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે, 'પ્રકૃતિની સાથે સંબંધ રાખીને રહેલો પુરુષ પ્રકૃતિમાં ઉત્પન્ન થયેલા શુણોનો ઉપભોગ લે છે.

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान् गुणान् ।

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥' (૧૩-૨૧)

આ શ્લોક પછીના તુરતના બીજા આગળના શ્લોકમાં જણાવવામાં આવ્યું છે તેમ 'શુણોનો આ ઉપભોગ કોઈ એક વિભિન્ન નિરીક્ષક લેનો હોય છે. આ દેહમાં રહેલો

પરમપુરુષ સર્વસાક્ષી અનુભોદક પોષણ કરનાર, ઉપભોગ લેનાર મહેશ્વર અને પરમાત્મા પણ કહેવાય છે.

उपद्रष्टाऽनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।

परमात्मेतिचाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥' (૧૩-૨૨)

અને વધુમાં કહે છે કે, 'જેવી રીતે એક સૂર્ય આ સમસ્ત વિશ્વને પ્રકાશિત કરે છે તેવી જ રીતે આ ક્ષેત્રરૂપી દેહમાં રહેલો ક્ષેત્રી અર્થાત્ આત્મા આખા ક્ષેત્રને પ્રકાશે છે.

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥' (૧૩-૩૩)

તોપણ 'પરમાત્મા અનાદિ અને નિર્ગુણ હોવાથી અવિનાશી છે; તેથી તે શરીરમાં હોવા છતાં પણ કંઈ જ કરતો નથી અને કોઈથી લિપ્ત પણ થતો નથી. જેમ સર્વવ્યાપી આકાશ સૂક્ષ્મ હોવા છતાં પણ કોઈ રીતે કલંકિત થતું નથી, તેવી જ રીતે દેહમાં સર્વત્ર રહેનારો આત્મા કોઈ પણ પ્રકારે કલંકિત થતો નથી.

बनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्माऽयमव्ययः ।

शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ (૧૩-૩૧)

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।

सर्वत्रावस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते ॥' (૧૩-૩૨)

અને તેથી જ કહેવાયું છે કે, 'આ આત્માને છેદી શકાતો નથી, એને ખાળી શકાતો નથી, એને ચલાળી શકાતો નથી અને સૂકવી પણ શકાતો નથી. આ નિત્ય (અવિકારી) સર્વત્ર રહેલો, સ્થિર, અચલ અને સનાતન છે.

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमस्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्यः सर्वगतःस्थानुरचलोऽयं सनातनः ॥ (૨-૨૦)

કેટલાક વાચકોને આ વાત સસજવી અઘરી લાગે છે.

કે જે આત્મા શરીરમાં લોકતા અને ભર્તા તરીકે રહે છે તે એના ગુણધર્મોથી અલિપ્ત કેમ હોઈ શકે! વેદાંતદર્શન સાથે સાંખ્યમતનો તાલમેળ મેળવવા જતાં ગીતાએ આ જ એક મોટી કઠિનતા જિલ્લી કરી છે. આ માટે ગીતાનો જવાબ એ છે કે, ‘સર્વ’ પ્રાણીઓ પરમાત્મામાં છે અને જોકે એમને સર્વે છે ને એમનું પાલન કરે છે છતાં એ એમનામાં રહેતો નથી. (૯-૪, ૫; ૭-૧૨; ૧૦-૪૨) આ એક સંદિગ્ધ ખુલાસો છે, એમાં તો કંઈ જ શંકા નથી પરંતુ ગીતા અને ઔપનિષદિક વેદાંતના સામાન્ય અભિપ્રાય પરથી એમ લાગે છે કે પરબ્રહ્મના અત્યુત્તમ તત્ત્વને જ ઉદ્દેશીને એ ખુલાસો કરાયેલો છે. જો વિશ્વાત્મા કેવળ વિશ્વમાં જ અંતર્ભાવ પામેલો હોય અર્થાત્ એ વિશ્વમાં જ હોય ને એની બહાર ન હોય તો પછી એમ કહી શકાય કે દેહ અને આત્મા વચ્ચે ખરેખરી સાયુજ્યતા-એકરૂપતા છે. પરંતુ વેદાંતસિદ્ધાંતનો સાર એ છે કે બ્રહ્મ સાથે વિશ્વની એકરૂપતા હોઈ શકે નહીં. વિશ્વ કરતાં બ્રહ્મનું વ્યક્ત સ્વરૂપ જ શ્રેષ્ઠ છે. આ વાત વેદોની એક જૂની વાતની સ્મૃતિ આપે છે. એમાંના પુરુષસૂક્ત વિભાગમાં કહેવાયું છે કે એ વિરાટ પુરુષ સકલ બ્રહ્માંડમાં ને તેની બહાર પણ સર્વત્ર વ્યાપીને રહેલો છે. અથવા નાભિથી ઉપર દશ આંગળને છેટે હૃદયમાં રહેલો છે,

સ મૂર્ધ્નિ સર્વતઃ સ્પૃત્વાઽત્યતિષ્ઠદ્દશાઙ્ગુલમ્ ।

અર્થાત્ સૃષ્ટિમાં તેની અનન્યતા નાશ પામતી નથી પરંતુ તે તો વિશ્વમાં અને વિશ્વની પર પણ રહેલો છે. આમ હોવાથી જોકે જગત વિશ્વાત્મા બ્રહ્માંડમાં રહેલું છે એટલે કે પરબ્રહ્મ વિશ્વમાં અને એની પર તેમ જ એના કરતાં

શ્રેષ્ઠ પ્રકારનું છે; તોપણ પ્રકૃતિના શુણ્ણથી એ પરબ્રહ્મ લેવાતું નથી; પરંતુ દેહમાં રહેલો વિશ્વાત્માનો એક અંશ અજ્ઞાનને લીધે એ પ્રમાણે પ્રકૃતિના શુણ્ણથી લિપ્ત થયેલો જણાય છે. આ વાત ગીતાના પંદરમા અધ્યાયના ૭ મા શ્લોકમાં આ પ્રમાણે કહેવામાં આવી છે. 'આ મનુષ્યલોકમાં મારો (ઈશ્વરનો) જ સનાતન અંશ જીવ રહેલો છે; તે પ્રકૃતિમાં રહેલી પાંચ ઇન્દ્રિયો અને છઠ્ઠા મનને પોતાના તરફ આકર્ષિત કરે છે.

મમેવાંશો જીવલોકે જીવમૃતઃ સનાતનઃ ।

મનઃપષ્ટાનીન્દ્રિયાણિ પ્રકૃતિસ્થાનિ કર્વન્તિ ॥' (૧૫,૭)

અત્યુત્તમ એવા અનંત તત્ત્વમાં મર્યાદિત શુણ્ણનું આરોપણ કરવું એ ખરેખર આપણું અજ્ઞાન છે. આપણામાં તેમ જ સકલ વિશ્વમાં એ અનંત તત્ત્વ રહેલું છે એવું જાણવામાં આવતાં જ તે તત્ત્વમાં સર્વ કર્તૃવ્યોનું આરોપણ કરતાં આપણે અટકી જવું જોઈએ પરંતુ આપણામાં રહેલી પ્રકૃતિ-માયાની શક્તિમાં તે કર્તૃવ્યોનું આરોપણ કરવું જોઈએ. આપણું વિનાશી શરીર પ્રકૃતિના શુણ્ણની અસરમાં રહીને કાર્ય કરતું હોય છે; આપણા એ વિનાશી શરીરમાં અવિનાશી આત્મા રહેલો છે. અને એટલા માટે જ સુદ્ધ કરીને શત્રુઓને મારી નાખવાના અર્જુનના એક કર્તૃવ્યરૂપે તે કાર્ય કરવા માટે શ્રીકૃષ્ણ ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં તેને સલાહ આપે છે; કારણ કે તેમ કરવાથી તેનો અવિનાશી આત્મા કોઈ પણ પ્રકારે લેવાવાનો નથી, એમ પણ તેને તેઓ કહે છે. આ એક અતિસૂક્ષ્મ સિદ્ધાંત છે અને ગીતાના આખા ભવનનું નિર્માણ એ પાયા પર થયેલું હોવાથી એ સિદ્ધાંતનો અર્થ ખરાબર સમજી લેવો જરૂરી છે. આપણે યાદ રાખી

માં જોયું તેમ, દરેક મનુષ્યમાં જે જાતની પ્રકૃતિ રહેલી હોય છે. અપરા અથવા અધમ પ્રકૃતિ મન અને બુદ્ધિ સાથે આઠ તત્ત્વોવાળી છે અને આથી ભિન્ન, જીવરૂપ પરા અથવા શ્રેષ્ઠ પ્રકૃતિ છે કે જેના વડે આ જગતને ધારણ કરવામાં આવેલું છે. આપણે જો પણ જોયું કે, ઇદ્રિયો કરતાં મન અને બુદ્ધિ શ્રેષ્ઠ છે અને જે બુદ્ધિથી પણ શ્રેષ્ઠ છે તે આત્મા છે. આ આત્માનું ચૈતન્ય તત્ત્વ પરા પ્રકૃતિ સાથે સંબંધ ધરાવે છે અને વિશ્વાત્માના એક સ્વરૂપ તરીકે તે આપણામાં રહેલ છે. પ્રકૃતિના એક અંશ તરીકે આપણામાં રહેલી અપરા પ્રકૃતિ વડે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ થતી હોય છે, પરંતુ આપણામાં ગૂઢ રીતે રહેલી પરા પ્રકૃતિ જે પોતે શાંત, સહિષ્ણુ અને અકર્તા હોવા છતાં આપણી અપરા પ્રકૃતિને જાણે છે ને તેને કાળમાં રાખીને તેને પ્રકાશિત કરે છે. આપણા વિચાર અને કર્તાવ્યની જવાબદારી, મન અને બુદ્ધિથી યુક્ત અપરા પ્રકૃતિ પર રહેલી છે; જો અપરા પ્રકૃતિ પર આપણી પરા પ્રકૃતિનો શોધક પ્રકાશ હંમેશાં પડતો હોય છે; અર્થાત્ પરા પ્રકૃતિ અપરા પ્રકૃતિ પર પોતાનો કાળુ ધરાવે છે. આપણી અજ્ઞાનતાને લીધે જ આપણે જો પ્રકૃતિઓ વચ્ચે બ્રાંતિ જિલ્લી કરીએ છીએ; પરંતુ આપણને એકવાર એમની ખરી ખાસિયતની ખબર પડી ગયા પછી દેવળ અપરા પ્રકૃતિ વડે કરાતાં કામો માટે આપણે પરા પ્રકૃતિને વખાણતા કે વગેરેવતા અટકી જઈએ છીએ. પરા પ્રકૃતિના આપણામાં રહેલા તેજસ્વી પ્રકાશ વડે અપરા પ્રકૃતિને માર્ગદર્શન કરાવી તેને દોરવણી આપવાનું કામ પરા પ્રકૃતિનું છે; ને અપરા પ્રકૃતિનું કામ, પરા પ્રકૃતિની જો દોરવણી હેઠળ રહી કામ કરવું કે ન કરવું એનો નિર્ણય કરવાનું હોય છે. છઠ્ઠા અધ્યાયના જાણીતા

પમા શ્લોકનો અર્થ પણ એ જ છે કે, ‘માણસે આત્મા વડે આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો. આપણા વિચારો અને કર્તવ્યની અસરથી આપણે અવિનાશી આત્મા મુક્ત છે; એની જવાબદારી આપણી અપરા પ્રકૃતિ પર રહેલી છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો અપરા પ્રકૃતિ આપણાં કર્મથી બંધાયેલી છે. એના સંબંધે આપણે ‘ગીતાનો કર્મવાદ’ નામના આગળ આવનારા પ્રકરણમાં ભેળેશું.

‘પ્રકૃતિ’ અને ‘પુરુષ’ વિષે ગીતાના મતનો આ સાર છે; વેદાંતનો અદ્વૈતમત અને સાંખ્યના દ્વૈતમત વચ્ચેના સમાધાનમાં અપરા પ્રકૃતિ ને પરા પ્રકૃતિ; ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ વિષેના મુદ્દાનો ગીતાનો આ નિર્ણય છે. તેરમા અધ્યાયના ત્રણ શ્લોકોમાં આ હકીકત સ્પષ્ટ રીતે વર્ણવવામાં આવી છે. ‘પ્રકૃતિ જ કાર્ય તથા કારણનો હેતુ કહેવાય છે અને પુરુષ સુખદુઃખના ભોગનો હેતુ મનાય છે.

कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रवृत्तिरुच्यते ।

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥’ (૧૩-૨૦)

‘પુરુષ’ શબ્દથી શો અર્થ અહીંયાં લેવામાં આવ્યો છે એવો એક પ્રશ્ન અહીં ઊભો થઈ શકે છે. શું એને અકર્તા, નિશ્ચેષ્ટ આત્મા કે જીવાત્મા અર્થાત્ દેહાત્મા સમજવો? કેમ કે ‘પુરુષ’ બે તદ્દન નિષ્ક્રિય કે નિશ્ચેષ્ટ હોય તો આપણે સુખ-દુઃખનો અનુભવ કેવી રીતે કરી શકીએ? આનો જવાબ બીજા શ્લોકમાં આપવામાં આવ્યો છે. ‘પુરુષ પ્રકૃતિમાં રહીને પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલા શુભોને ભોગવે છે. શુભોનો એ સંગ જ ઉત્તમ અથવા અધમ ચોનિમાં એનો જન્મ થવાનું કારણ છે.

પુરુષઃ પ્રકૃતિસ્થો હિ મુહુક્તે પ્રકૃતિજાન્ગુણાન્ ।

કારણં ગુણસક્તોઽસ્ય સદસચોનિજન્મસુ ॥' (૧૩-૨૧)

એની મતલબ એ છે કે 'પુરુષ' પોતે ક્રિયાશીલ નથી અર્થાત્ અકર્તા છે અને નિશ્ચેષ્ટ છે અને જ્યારે તે કોઈ શરીરમાં રહેલો હોય છે, ત્યારે શરીરમાંનું તેનું સ્વરૂપ એટલે કે 'જીવ,' 'પ્રકૃતિ'ની અંદર અને બહારના સર્વ શુભોને લોગવતો હોવાનું જણાય છે અને આત્મા દેહ સાથે તદ્રૂપ થઈ જાય છે. પરંતુ એનું ખરું સ્વરૂપ તો જુડે જ છે; કારણ કે સારરૂપે, દેહમાંનો આત્મા અર્થાત્ જીવાત્મા એ જ શ્રેષ્ઠ વિદ્યાત્મા છે.

એ પછીના આગળના શ્લોકમાં એ વાત સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે અને 'આ શરીરમાંનો શ્રેષ્ઠ પુરુષ જોનાર, અનુ-મોદન આપનાર, પોષણ કરનાર, લેખતા, મહેશ્વર અને પરમાત્મા કહેવાય છે.

उपद्रष्टाऽनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्પુરુષઃ પરઃ ॥' (૧૩-૨૨)

'પુરુષ' વિષેના સાંખ્યમત ઉપર વેદાંતનો આ મત ઉપરના એ શ્લોકોથી સ્થાપવામાં આવ્યો છે. સાંખ્યમત પ્રમાણે પરમાત્મા જેવું કોઈ તત્ત્વ છે જ નહિ. સમષ્ટિભાવે દેવળ પૃથગાત્માઓ અર્થાત્ જીવાત્માઓ જ છે. પરંતુ વેદાંત-મત પ્રમાણે ખરો પુરુષ અથવા વાસ્તવિક આત્મા એ પર-માત્મા છે અને જીવાત્માઓ તો પ્રાણીઓનાં શરીરોમાં એના સ્વરૂપાંશો છે. એ પરમાત્મા અકર્તા અને નિશ્ચેષ્ટ-સહન-શીલવૃત્તિધર્મવાળો છે; તોપણ એ સર્વને પ્રકાશિત કરનારો છે; એ આપણા શરીરમાં રહેલો હોવાથી તેમ જ શુભોને અધીન હોવાને લીધે એનું સ્વરૂપ ક્રિયાશીલ જણાય છે.

ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને આપેલા
 યોધનો હેતુ શો છે એ મુદ્દા પર હવે આપણે આવીએ
 છીએ. અર્જુનને શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે, અર્જુન પોતે એવી
 બ્રામક માન્યતામાં રહેવું નહિ કે એ પોતે કોઈને મારે છે;
 કારણ એનામાં રહેલો આત્મા કોઈને મારતો નથી તેમ એ
 આત્મા અવિનાશી હોવાથી કોઈથી ક્યારેય હણાતો પણ
 નથી. ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિથી યુક્ત દેહાત્મા કરતાં એ
 વાસ્તવિક 'હું' તો જુદો છે. દેહાત્મા સાથે ખોટી રીતે
 જોડી દેવાયેલો એ 'હું' દેહાત્માનાં કાર્યો માટે જવાબદાર
 નથી; ખરી રીતે તો એ 'પ્રકૃતિ'નાં બળો છે કે જે
 દેહાત્માને કર્મ કરવામાં પ્રવૃત્ત કરે છે. પરંતુ તે પછી તો
 કુદરતી રીતે એક બીજો સવાલ એ ઊભો થાય છે કે, તો
 પછી શું માણસ પોતે જે કર્મો કરે છે અને જેમની
 જવાબદારી એના શરીરમાં રહેલાં કુદરતી બળો પર નાખી
 દેવામાં આવી છે તેમને માટે એ પોતે જવાબદાર નથી ?
 તે બધાં કર્મો માટે શું એ કુદરતી શક્તિઓ જ જવાબદાર
 છે ને મનુષ્ય પોતાનાં કર્મો માટે જવાબદાર નથી ? બીજી
 રીતે કહીએ તો શું માણસ કુદરતનું આપમેળે ચાલતું ચંદ્ર
 છે કે એનાં કાર્યો એની પોતાની મરજી વિના જ નહીં
 કરી દેવાય; અને મનુષ્ય જે વસ્તુ પર પોતાનો કાળૂ ધરાવી
 શકતો ન હોય તે વસ્તુતત્ત્વને એણે પોતાની જાત હવાલે જ
 કરી દેવી ? જો આમ જ હોય તો પછી એના ખરા-ખોટા
 આચરણ માટે એને વખાણી કે વખોડી શકાય ખરો ?

ગીતા સમજવામાં આપણને એ જ એક મુશ્કેલીનો
 સામનો કરવો પડે છે કે, એમાં એક પછી, એક અનુક્રમ
 પ્રમાણે વિચારો જોડવામાં આવ્યા નથી, પરંતુ આપણે એનાં

જુદાં જુદાં વચનોમાં વેરાયેલા વિચારોને એકત્ર કરી લેવા પડે છે. નિશ્ચયવાદ વિષેનો આ મુદ્દો ગીતામાં અનેક સ્થળે ચર્ચામાં આવ્યો છે. હકીકતરૂપે જોઈએ તો અર્જુન પોતે જ એક પ્રશ્ન પૂછે છે કે, ‘કોની પ્રેરણાથી મનુષ્ય ઇચ્છા ન હોવા છતાં યજ્ઞાદિકારથી જોડેલાની પેઠે, પાપનું આચરણ કરે છે? અર્થાત્ મનુષ્યની ઇચ્છા પાપ કરવાની ન હોવા છતાં કોઈને અધીન થઈને કાર્ય કરતો હોય તેમ એ કોઈ કોઈ વેળા પાપ આચરે છે; મનુષ્યની આવી પ્રવૃત્તિ કયા હેતુથી થાય છે?’

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः ।

अनिच्छन्नपि चार्ण्यं बलादिव नियोजितः ॥’ (૩-૩૬)

એટલે કૃષ્ણ એ શક્તિતરવો વિષે કહીને કમંના સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કરતાં કહે છે કે, માણસ કુદરતનાં આ શક્તિતરવો સામે પોતાની મરજી પ્રમાણે લડી શકે છે, પોતાની પરા પ્રકૃતિની મદદથી અપરા પ્રકૃતિનો ઉત્કર્ષ સાધી શકે છે અને એ પ્રમાણે પોતાનું ભાવિ નક્કી કરી શકે છે. આત્માની નિષ્ક્રિયતા કે નિશ્ચિંતા, કર્તવ્ય અને અકર્તવ્યને નિશ્ચય કરનારી બુદ્ધિની નિષ્ણાયક તેમ જ વિવેકયુક્ત સંકલ્પ-શક્તિને ઠરી હરકત કરતી નથી. જોકે તે સંકલ્પશક્તિ પ્રકૃતિના ક્ષેત્ર સાથે અર્થાત્ મનુષ્યના સ્વભાવ સાથે સંબંધ ધરાવે છે; છતાં યાંત્રિકપણે કામ કરતી એ શક્તિ આંધળી નથી પરંતુ એને માટે ખુદા રહેલા અનેક માર્ગોમાંનો ગમે તે એક ખાસ માર્ગ પસંદ કરવાની જરૂરી શક્તિ ધરાવતી હોય છે. ઇચ્છાશક્તિ એ પ્રકૃતિનો એક અંશ હોવાથી એણે નક્કી કરેલા નિયમ પ્રમાણે એને એના (પ્રકૃતિના) ક્ષેત્રમાં રહીને કાર્ય કરવાનું હોય છે, પરંતુ એ ક્ષેત્રને વીટીને

રહેલા વર્તુળમાં ઇચ્છાશક્તિ પોતાના કાર્યનો માર્ગ-પરા અને અપરા પ્રકૃતિનાં પરસ્પર વિરોધી બળો વચ્ચે-બિધ્વંમાર્ગ દે અધોમાર્ગ નક્કી કરી લેવા માટે સ્વતંત્ર હોય છે. ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયના પાંચમા અને છઠ્ઠા શ્લોકમાં ઇચ્છાશક્તિનું આ સ્વાતંત્ર્ય આત્મા વડે આત્માના વિજયરૂપે સારી પેઠે વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે. વળી આત્મા કર્મ વડે લેપાતો નથી એ વિચાર પાંચમા અધ્યાયના ૧૪મા અને ૧૫મા શ્લોકમાં બુદ્ધા શબ્દોમાં જણાવવામાં આવ્યો છે. એમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે, ‘ઈશ્વર અર્થાત્ વિશ્વાત્મા લોકોના કર્તૃત્વનું, કર્મોનું કે કર્મોનાં ફળના સંયોગનું નિર્માણ કરતો નથી; સ્વભાવ જ સર્વ કાંઈ કરે છે. એ સર્વ-વ્યાપી પરમેશ્વર ન કોઈના પાપને લે છે કે ન કોઈના પુણ્યને લે છે. અજ્ઞાનથી જ્ઞાન આશ્વજિત થયું છે.

न कर्तव्यं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

नादत्ते फस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः ।

अज्ञानेनावૃત્તં જ્ઞાનં તેન મુહ્યન્તિ જન્તવઃ ॥’ (૫, ૧૪-૧૫)

પરા અને અપરા પ્રકૃતિના સ્વભાવ વચ્ચેનો ભેદ અહીં સ્પષ્ટ રીતે દેખાડવામાં આવ્યો છે. અર્થાત્ જીવાત્મા અને પરમાત્મા વિષેની શિષ્ટતાનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. પરા પ્રકૃતિ અર્થાત્ આપણામાં રહેલા ઇશ્વરે ઉત્પન્ન કરેલી સૃષ્ટિના કાયદા પ્રમાણે કરાતાં આપણાં કાર્યોથી એ ઇશ્વર અલિપ્ત છે; તેમ એ કોઈ રીતે આપણાં કાર્યો સાથે દરમિયાનગીરી પણ કરતો નથી. આપણાં કાર્યોના શુભ અને દોષો માટે આપણે જવાબદાર છીએ, ઇશ્વર એ માટે જવાબદાર નથી. ગીતાના ૮૮મો શ્લોક આજે આત્માની નિષ્કલંકતા

માર્ગોનું આ જોડાણ છે. કર્મનો સિદ્ધાંત અથવા નૈતિક હેતુ-
તાના મૂળમાં આ જોડાણ રહેલું છે. એની ચર્ચા ‘ગીતામાં
કર્મવાદ’ નામના પ્રકરણમાં આપણે કરીશું.

ભારતીય અને પાશ્ચાત્ય મત વચ્ચેની મુખ્ય ભિન્નતા,
આપણે ‘ગીતાનું મનોવિજ્ઞાન’ નામના પાછલા પ્રકરણમાં
જોઈ ગયા છીએ. ભારતીય મત પ્રમાણે મન અને જીવિ-એ
હેહેન્દ્રિયો છે ને તે આત્માના શુષ્કધર્મો કે કાર્યો નથી. તે
હેહની સૂક્ષ્મ ભાવના સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આધ્યાત્મિક
પક્ષે ભારતીય વેદાંતિક મત પ્રમાણે વિશ્વમાં કેવળ એક
જ આત્મા છે, જેને આપણે ઈશ્વર કે પરમાત્મા કહીએ
છીએ અને હેહમાંના આત્માઓ અર્થાત્ જીવાત્મા કે જે
સર્વ પ્રાણીઓના શરીરમાં રૂપરૂપ રીતે નિવાસ કરી રહેલા છે
એ તો એના અંશરૂપે છે અને જન્મ-પુનર્જન્મને અંતે એ
જીવાત્મા પરમાત્મામાં વિલીન થઈ જાય છે. આ સિદ્ધાંત
પ્રમાણે મનુષ્ય એના આત્મા સાથેના સંબંધથી એ પ્રભુની કેવળ
પ્રતિમા જ નથી; પરંતુ ખરી રીતે એ એનો અંશ છે; બીજી
રીતે અને ઇંદ્રિયોના સંબંધથી એક પ્રાણી કે પશુ કરતાં તે
વિશેષ નથી અર્થાત્ વિષય અને ઇંદ્રિયોના સંબંધથી મનુષ્ય
કેવળ પશુ જ છે. જ્ઞાન વડે, માનસિક અભ્યાસ અથવા
યોગ વડે, ચિંતન અને સત્કર્મોથી તે પોતાના મનમાં દૈવી
તત્ત્વનો અનુભવ કરીને, પુનર્જન્મોની પરંપરામાંથી છુટકારો
મેળવીને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. આત્માના બીજા આધ્યાત્મિક
સિદ્ધાંતોથી જુદો પડતો આ એક અપૂર્વ મત છે. ધ્રિસ્તી-
મત પ્રમાણે માણસ એક પાપી પ્રાણી છે. અને પ્રભુની
પ્રાર્થના કર્યા વિના અને તેની દિવ્ય કૃપા વિના તે મુક્તિ
પામી શકતો નથી. ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનના મતે અને

પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનના મતે પણ નૈતિક ગુણો મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટેનું સાધન છે; પરંતુ હિંદી તત્ત્વજ્ઞાન એ નૈતિક ગુણોને સત્કર્મના ઘટક માને છે અને તે જન્મ તથા પુનર્જન્મની ઘટમાળને ટૂંકી કરવા માટેનું નિમિત્ત છે અને પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનની દિવ્ય કૃપા મન વડે પ્રાપ્ત કરાયેલી પ્રેરણાથી આત્માનુભવના વિમાનમાં ઊંચે ને ઊંચે જવામાં રહેલી છે. ખ્રિસ્તી સિદ્ધાંત પ્રમાણે જન્મ અને પુનર્જન્મ છે જ નહિ; અને મરી ગયેલાં માણસોના આત્માઓની મુક્તિ તો કયામતને દિવસે કે-જે દિવસે તેમનાં પુણ્યપાપનો ખદ્દો કે સજા આપવામાં આવશે તે દિવસે નક્કી કરવાની હોય છે.

બૌદ્ધમત તો વેદાંત જેને ‘આત્મા’ શબ્દથી ઓળખે છે તે જીવાત્મા કે પરમાત્માના અસ્તિત્વનો સાવ ઇન્કાર જ કરે છે. બૌદ્ધમત પ્રમાણે મનુષ્યનાં હુઝ અને બંધનનું કારણ તેની ‘આત્મા’ અથવા ‘હું’ વિષેની માન્યતા જ છે. એટલા માટે વિશ્વાત્મા સાથે જીવાત્માના ઐક્યનો પ્રશ્ન જ બૌદ્ધમત પ્રમાણે બાકી રહેતો નથી અને વ્યક્તિજીવનની મુક્તિ, એક બળતા દીવામાંનું તેલ અને વાટ ખૂટી ગયા પછી તે દીવો ઓલવાઈ જાય છે તેમ, તે જીવના વિનાશ પામવામાં રહેલી છે. આમ હોવા છતાં પણ બૌદ્ધમત કર્મ અને પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતમાં તો માને જ છે. અલબત્ત, વિશ્વ-આત્માની સાથે જીવાત્માનો લય થઈ જવાની મૌલિક માન્યતા પર નહીં; પરંતુ પ્રાણીનો સ્વભાવ જ પુનર્જન્મ પામવાનો છે તેથી તે જન્મે છે એ માન્યતાને આધારે બૌદ્ધવાદ પુનર્જન્મમાં માને છે.

આમ જીવાત્મા અને પરમાત્માની એકતા (અદ્વૈત) વિષેની માન્યતા એ વેદાંતદર્શનનો એક વિશિષ્ટ સિદ્ધાંત

છે, જે એને બીજાં બધાં દર્શનશાસ્ત્રોથી એની શ્રદ્ધતાને લીધે જુદું પાડે છે. હિંદુ સંસ્કૃતિની બધી શાખાઓ પર વેદાંતદર્શને પોતાની અસર પાડી છે અને પછીથી શંકરાચાર્યનો અદ્વૈતમત અથવા કેવલાદ્વૈત અને રામાનુજાચાર્યના વિશિષ્ટાદ્વૈતમતનો વિકાસ થતાં ભારતીય દર્શનશાસ્ત્રમાં વેદાંતના બીજા મતો પણ આજે સીમાચિહ્ન બની ગયા છે. ગૌડવાદની હિંદમાં સ્થાપના થયા પછી પણ વેદાંતમતે કાળની કસોટી આગળ પોતાનું સ્થાન ટકાવી રાખ્યું. આપણે આગળ જોઈશું તેમ પ્રાચીન દાર્શનિક મતોમાંનો જો કોઈ પણ મત આધુનિક વિજ્ઞાનની છેલ્લામાં છેલ્લી શોધોની સમીપમાં જઈ પહોંચ્યો હોય તો તે અંતિમ પરમાત્મતત્ત્વનો સમર્થક, વેદાંત મત જ છે. સાથે સાથે જ, એવું કોઈ ગૂઢ તત્ત્વજ્ઞાન જે સમજવામાં ભારે ગેરસમજૂતી ઊભી થઈ હોય અર્થાત્ અથાથ રીતે જે ન સમજી શકાયું હોય એવું તત્ત્વજ્ઞાન-એ વેદાંતદર્શન જ છે. વળી એમ પણ કહેવાયું છે કે, વેદાંત-માર્ગ જગતને માયામય અને પ્રપંચપૂર્ણ હોવાનું જણાવી જીવનના મિથ્યાત્વના વિચારને પ્રોત્સાહિત કરે છે. એમ પૂછવામાં આવે છે કે, જો જગત મિથ્યા છે અને સત્ય બ્રહ્મને જાણી શકાતું નથી તો પછી માણસ માટે જાણવા યોગ્ય અને કરવા જેવું બીજું રહે છે જ શું? જો જાણવા યોગ્ય પ્રત્યેક વસ્તુ માથિક છે અને તે માયામાંથી ઉત્પન્ન થયેલ છે, તો પછી જ્ઞાનની કિંમત જ શી છે? અને જો સત્ય તત્ત્વને જાણી શકાતું ન હોય, તો પછી જીવનમાં તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મનું સ્થાન ક્યાં છે? જો મનુષ્ય જેવું સમર્થક પ્રાણી અસાર છે, તો પછી તે પોતાની અંદર પરમાત્માનો સાર કઈ રીતે ધરાવી શકે? દગ્ગોચર થતું આ જગત વેદાંતને

મતે જો તદ્દન મિથ્યા છે એમ માનવામાં આવે, તો આ સર્વ પ્રશ્નો યથાર્થ જ છે. સાચી વાત તો એ છે કે, આવા આવા સુદાઓ ઊભા કરીને વેદાંતવાદ ઉપર લચકર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે ને વળી આ ટીકાનો સચુક્તિક, બુદ્ધિપૂર્વકનો ઉત્તર આપવામાં આવ્યો નથી, એમ પણ કહેવામાં આવે છે. તેમ છતાં પણ વેદાંતના સિદ્ધાંતને આપણે બીજાવટથી તપાસીએ તો એવું જણાઈ આવશે કે, સત્ય સિદ્ધાંતની ગેરસમજને લીધે આ ટીકા કેટલેક અંશે ઊભી થઈ છે અને કેટલેક અંશે, વેદાંતના સિદ્ધાંતમાં માનનાશનો તરફથી અને અર્થાત્ વેદાંતવાદને એક વિશિષ્ટ પ્રકારનું અતિશયોક્તિનું રૂપ આપીને પ્રચલિત કરવામાં આવ્યાથી પણ આ ટીકા ઊભી થવા પામી છે.

‘માયા’ આ શબ્દ સ્ત્રવેદ જેટલો જ બૂનો છે. સ્ત્રવેદમાં કહ્યું છે કે, ‘ઇદ્ર અર્થાત્ આત્મા એક હોવા છતાં માયાને લીધે અનેક રૂપવાળો હોય તેમ દેખાય છે.

इन्द्रो मायामिः पुरुरूप ईयते ।’ (સ્ત્રવેદ ૬, ૪૭-૧૮)

આ વચન પૃહ્લારણ્યક ઉપનિષદમાં આ પ્રમાણે દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે, ‘એ પરમ પુરુષ પરમાત્મા હરેક આકાર કે ઉપાધિ પ્રમાણે પોતાનું રૂપ બદલે છે, એનું એ રૂપ, એનું પોતાનું જ્ઞાન બીજાઓને થવા માટે ધારણ કરવામાં આવતું હોય છે. ઇદ્ર અર્થાત્ આત્મા માયાને લીધે અનેક પ્રકારનો, અનેક રૂપોમાં પ્રતીત થાય છે; કારણ કે તે સેંકડો અવયવોથી યુક્ત છે.’

रूपं रूपं प्रतिरूपो यमूय तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय ।

इन्द्रो मायामिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दशेति ॥’

(બૃ. અ. ૨; ધા. ૫, મં. ૧૯)

એ જ પ્રમાણે શ્રવેતાશ્વતરોપનિષદમાં પણ માયા શબ્દ. અનેક રથળે આવેલો છે. એ ઉપનિષદમાં એક રથળે કહેવામાં આવ્યું છે કે, ‘ માયાને પ્રકૃતિ બાલુવી અને મહેશ્વરને માયાનો પતિ અર્થાત્ માલિક બાલુવો. આ સર્વ જગત, તેનો જ આકાર ધારણ કરીને રહેલા પ્રાણીઓથી વ્યાપ્ત છે.

માયાં તુ પ્રકૃતિં વિદ્યાન્માયિનં તુ મહેશ્વરમ્ ।

તस्याવયવભૂતૈસ્તુ વ્યાપ્તં સર્વમિદં જગત્ ॥’ (૪-૧૦)

અર્થાત્ માયા નામથી જે શક્તિનું વર્ણન કરવામાં આવે છે તે તો જગવાનની શક્તિરૂપ પ્રકૃતિ છે અને તે માયા નામથી ઓળખાતી પ્રકૃતિશક્તિનો અધિપતિ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા મહેશ્વર છે. આ પ્રમાણે માયા અને બ્રહ્મ તથા પ્રકૃતિ અને પુરુષ એ બંનેને એકબીજાથી ભિન્ન સમજવાં જોઈએ. એ પરમેશ્વરની શક્તિરૂપ પ્રકૃતિના જ અંગભૂત કારણ-કાર્યસમુદાયથી આ સર્વ જગત વ્યાપી રહ્યું છે. જગત્કર્તા માંડીને ઉપનિષદ સુધીનાં શાહીં આપવામાં આવેલાં આ સઘળાં અવતરણોમાં માયા શબ્દ છજ, પ્રપંચ કે ઇંદ્રજલ એવા અર્થમાં અથવા અવાસ્તવિકતા કે મિથ્યાત્વના અર્થમાં વપરાયેલો નથી. પોતાની ન બાહ્ય શકાય એવી ગહન અને અતકર્ચ શક્તિથી બ્રહ્મ પ્રકૃતિ અથવા તો વિશ્વમાં પોતાનાં વિભિન્ન સ્વરૂપોથી રૂપાંતર પામીને રહેલ છે; એવા અર્થમાં માયા શબ્દ વપરાયેલો છે. માયાની વિગતવાર વ્યાખ્યા નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે સર્વસારોપનિષદમાં આપવામાં આવી છે : ‘ જે અનાદિ છે; નિર્ગુણ છે; જેનું ખંડન અને મંડન બંને કરી શકાય છે; જે સત્ય પણ નથી તેમ અસત્ય પણ નથી; સત્યાસત્ય પણ નથી; પોતે અવિકારી હોવાને લીધે વિકારના હેતુનું નિરૂપણ કરતી વખતે અવિદ્યમાન હોય છે અને હેતુનું

નિરૂપણ કરવાનું ન હોય ત્યારે જે વિદ્યમાન હોય; આ પ્રમાણે જેનું વર્ણન કરી ન શકાય તે ‘માયા’ કહેવાય છે.

અનાદિરન્તર્વર્તી પ્રમાણાપ્રમાણસાધારણા ન સતી નાસતી ન સદસતી સ્વયમવિકારાદિકારહેતી નિરૂપ્યમાણેઽસતી । અનિ-
રૂપ્યમાણે સતી લક્ષણશૂન્યા સા માયેત્યુચ્યતે ॥’ (૪)

ઉપનિષદોમાં બીજે સ્થળે પણ માયાને ‘અનિર્વચનીય’—
અર્થાત્ જેનું વર્ણન ન કરી શકાય તેવી કહી છે. જૃહ્વારણમક
ઉપનિષદે બ્રહ્મને એક સ્થળે, ‘તત્ત્વનું’ પણ તત્ત્વ અને
સત્યનું’ પણ સત્ય અર્થાત્ પરમ સત્ય’ કહેલ છે.

तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेव सत्यम् ।”

આથી કહેવાનો આશય એ છે કે, પરિવર્તનશીલ આ
વિશ્વ સત્ય છે; અને એમાં વ્યાપ્ત થઈને રહેલ બ્રહ્મ એ
વિશ્વના સત્યત્વ સાથે સંબંધ ધરાવીને રહેલા સત્યનું પણ
સત્ય, અર્થાત્ પરમ સત્ય છે. ગીતાએ ઉપનિષદના આ મતનો
સ્વીકાર કર્યો છે. ગીતાએ વાપરેલો માયા શબ્દ પ્રપંચ,
બ્રમણ કે મિથ્યાત્વના અર્થમાં નથી; પરંતુ બ્રહ્મ પોતાની
જે અચિંત્ય, ગહન દૈવીશક્તિથી પોતાના અંશનું વિશ્વમાં
રૂપાંતર કરે છે તે શક્તિના અર્થમાં ગીતાએ માયા શબ્દ
વાપર્યો છે. ગીતા કહે છે કે, ‘યંત્ર ઉપર આરૂઢ થયા સમાન
ભૂતમાત્રને પોતાની શક્તિથી બ્રમણ કરાવનાર ઈશ્વર સર્વ
ભૂતોના હૃદયમાં વાસ કરે છે.

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥’ (૧૮-૬૧)

વળી ‘હું અજન્મા તથા અવિનાશી આત્મા અને
સર્વ ભૂતમાત્રનો ઈશ્વર હોવા છતાં પણ પોતાની પ્રકૃતિને

સ્વાધીન રાખીને, પોતાની શક્તિથી જ હું જન્મ લઉં છું.

અજોડપિ સન્નવ્યયાત્મા ભૂતાનામીશ્વરોઽપિ સન્ ।

પ્રકૃતિં સ્વામધિષ્ઠાય સંભવામ્યાત્મમાયયા ॥' (૪-૬)

‘અને વળી આ દેવી શુભમયી મારી (ઈશ્વરની) માયા હુસ્તર છે, જેઓ કેવળ મારામાં જ (ઈશ્વરમાં જ) અનુરક્ત થાય છે, તેઓ આ માયાને તરી જાય છે.

દૈવી હ્યેરા ગુણમયી મમ માયા દુસ્ત્યયા ।

મામેવ ચે પ્રપચન્તે માયામેતાં તરન્તિ તે ॥' (૭-૧૪)

વિશેષમાં ‘યોગમાયાથી હું વીંટાયેલો-ઠંકાયેલો હોવાથી અર્થાત્ ત્રણ શુભોના આવરણને લીધે હું સર્વને પ્રત્યક્ષ-પ્રકટ થતો નથી; એટલે આ મૂઢ લોક અજ્ઞાન તથા અવિનાશી એવા મને ઘરાબર ઓળખતા નથી.

નાહં પ્રકાશઃ સર્વસ્ય યોગમાયાસમાવૃતઃ ।

મૂઢોઽયં નામિજાનાતિ લોકો મામજમલ્યયમ્ ॥' (૭-૨૫)

આ પ્રભાણે ગીતાના મતે, જે ભિન્ન વિચારો પ્રભાણે માયા મિથ્યા તેમ જ અમિથ્યા છે. પરબ્રહ્મ સાથેના સંબંધથી જોતાં માયા એ પરબ્રહ્મનું વિકારી પરિણામ છે, અર્થાત્ માયારૂપે વિશ્વમાં રૂપાંતર થયેલું હોવાથી મિથ્યા છે. એ મિથ્યા એટલા માટે છે કે, માયાના જગત જેવાં વ્યક્ત સ્વરૂપો અનિત્ય અસ્તિત્વવાળાં છે અર્થાત્ જગતનું અસ્તિત્વ નિત્ય કે શાશ્વત નથી તેથી અનિત્ય છે. જગત એ માયાનું વ્યક્ત સ્વરૂપ છે. એ અનિત્ય એટલે મિથ્યા હોવાથી માયા મિથ્યા જ છે; જ્યારે સત્ય તો કાળની મર્યાદાથી અબાધિત છે અર્થાત્ સર્વ કાળમાં સત્યનું અસ્તિત્વ રહે જ છે. અને જેનું અસ્તિત્વ સદાકાળ ટકેલું રહે, એ જ સત્ય તત્ત્વ કહેવાય ને તે સત્ય

તત્ત્વ કેવળ પરબ્રહ્મ છે. પરંતુ વિશ્વમાં અસ્તિત્વ ધરાવતાં અન્ય સર્વ નાશવંત પ્રાણીઓના સંબંધથી જોતાં માયા. અમિથ્યા હિ અર્થાત્ મિથ્યા નથી; પરંતુ સત્ય છે; એ સત્ય એટલા માટે છે કે, પ્રાણી અને માયા બન્ને પોતાનાં ધર્મો, શુભ, નામ અને સ્વરૂપ ધરાવતાં હોય છે. કાળની અવધિવાળા જગતમાં એ વિદ્યમાન હોઈ પોતાનું અસ્તિત્વ ધરાવે છે. જે મનુષ્યને પોતાની અંદર બ્રહ્મની પ્રતીતિ થયેલી જણાય તે માણસ જગતને પ્રપંચરૂપ હોવાનું કહી શકે; કારણ કે બ્રહ્મનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલા તેવા આત્મજ્ઞાની માણસને પરિવર્તનશીલ જગતમાં સર્વ વસ્તુઓ મિથ્યા જણાય છે. પરંતુ: જે માણસોએ બ્રહ્મને જાણ્યો નથી કે જાણી શકતા નથી અથવા જેમને બ્રહ્મની પ્રતીતિ થઈ નથી, તેવા સર્વ માણસોને તો જગતની સર્વ વસ્તુઓ બ્રહ્મની જેમ સત્ય હોય એવી જણાય છે; કારણ કે તે બ્રહ્મના ખરા સ્વરૂપને, કે જેને આધારે જગતને મિથ્યા કે અસત્ય કહી શકાય તે સ્વરૂપને જાણતો નથી. જે કોઈ માણસ દોરડું જોઈને ભૂલથી તેને સાપ માની લે તો તે તેની પ્રાંતિ છે; કારણ કે દોરડું અને સાપ એ બંનેના આકાર સામાન્ય હોવાથી તે ભ્રૂલાવામાં પડે છે અને ખરેખરી રીતે દોરડું જોયા છતાંય પોતે સાપ જોયાના વિચારથી બ્રમમાં યુકાય છે. પરંતુ જે માણસે સાપને ક્યારેય જોયો નથી કે સાપ વિષેની જેને કલ્પના પણ નથી તેવો માણસ દોરડાને સાપ માનવાની પ્રાંતિમાં નહીં પડે; કારણ કે સાપ વિષે જે કંઈ પણ જાણતો નથી તે દોરડામાં સાપ જોઈ શકતો નથી, તેથી થોડાક યોગીઓ કે જેઓ અવ્યક્ત બ્રહ્મના સ્વરૂપને પોતાની અંદર પ્રત્યક્ષ અનુભવી શકતા હોય તેમને બાદ કરતાં, આપણે કહી શકતા નથી કે આપણા માટે સર્વ

વસ્તુઓ મિથ્યા છે બ્રામક છે. અર્થાત્ યોગીઓને માટે જગતની સર્વ વસ્તુઓ મિથ્યા છે બ્રામક હોઈ શકે; પરંતુ આપણા માટે તો એ સર્વ વસ્તુઓ મિથ્યા નથી તેમ બ્રમોત્પાદક પણ નથી. આ પ્રમાણે બે સમર્થાદ વસ્તુઓ અમર્યાદ અનંત તત્ત્વ સાથે સંબંધ ધરાવે છે; પરંતુ આપસ-આપસમાં તો એ બંને સમર્થાદ તત્ત્વ તરીકે સત્ય જ છે. થોડાક સમય માટે દરિયાનું પાણી મોઝાનું અને પ્રીલનું રૂપ ધારણ કરે છે અને થોડી વાર પછી મોઝાઓના આકારનો નાશ થતાં મોઝાઓનું અસ્તિત્વ પણ નાશ પામે છે; આમ છતાં પણ થોડા સમય માટે તેમના વિષ્ણુ આકારે એકબીજા સાથેના સંબંધથી સત્ય છે. આ પ્રમાણે સમર્થાદ અને અનિત્ય તત્ત્વોનું અસ્તિત્વ કે અનસ્તિત્વ અનંત અર્થાત્ અમર્યાદ તત્ત્વના સંબંધ પર આધાર રાખે છે. સર્વોપનિષદ અથવા સર્વસારોપનિષદમાંના વચનનો પણ અર્થ એ જ છે કે, ‘પોતાના આધારની નિત્યતાથી માયા અવિદ્યમાન છે; અર્થાત્ માયાના આધારતત્ત્વના પરિવર્તનનું કારણ નિશ્ચિત થયેલું છે; એટલે કે માયાનું ઉપાદાન કારણ નક્કી થતાં માયાનો અભાવ છે—માયા અવિદ્યમાન છે; પરંતુ એ માયાનું ઉપાદાન કારણ નિશ્ચિત ન થયું હોય ત્યારે માયા વિદ્યમાન હોય છે અને મૂળ કારણ નક્કી થતાં જ માયાનું અસ્તિત્વ રહેતું નથી.’ દાખલા તરીકે એક કારીગર પોતાનાં કળા-કૌશલ્ય વડે માટીમાંથી ઘડો બનાવે છે; જ્યારે માટી હટી ત્યારે ઘડાની કલ્પના પણ ન હટી. માટીમાં કોઈ કારીગરની ‘માયા’ મળતાં જ ઘડો બની ગયો અર્થાત્ માટીમાંથી ઘડો બનવો એ માયાનું રૂપ છે ને માટી એ ઘડાનું ઉપાદાનકારણ છે અર્થાત્ માટી છે ત્યારે ઘડારૂપી માયા નથી એટલે કે ઉપા-

દાનકારણ નક્કી થતાં માયા અવિદ્યમાન છે, માયાનો અભાવ છે. હવે માટીમાંથી ઘડો બનતાં જ એટલે કે માયામયરૂપ બનતાં જ મનુષ્ય તેનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યો—લોગ લોગવવા લાગ્યો. પરંતુ એ માયારૂપ ઘડાનો ઉપલોગ કરતાં તે તેમાં એવો ફસાઈ ગયો કે તે એના મૂળરૂપને અર્થાત્ માટીને જૂલી ગયો ને ઘડારૂપી માયાને સત્ય માનવા લાગ્યો. ઘડો પોતાની પાસે રહે તેમ માની તેનાથી આનંદ પામવા લાગ્યો અને ઘડો તૂટતાં દુઃખી થવા લાગ્યો ને માયા અસત્ય છે મિથ્યા છે તેની તેને ખાતરી થઈ ને ઘડારૂપી માયાનું ઉપા-દાનકારણ માટી છે તે માયાનો આધાર છે તેના નિત્યત્વથી માયા અવિદ્યમાન છે એની પણ પ્રતીતિ થઈ.

શંકરાચાર્યના શુરુ ગૌડપાદની માંડુક્યકારિકામાં માયા-વાદનું નિરૂપણ કરવામાં આગ્રહ છે; તે વાંચવામાં આવતાં માયા એ પ્રપંચ છે, બ્રમ છે; એમ આપણને લાગે છે ને માયાના મિથ્યાત્વની પણ આપણને પ્રતીતિ થાય છે. બ્રહ્મના અદૈતસાવને પ્રતિપાદન કરનારા પ્રુદ શંકરાચાર્યને જગતના સમવાય સંબંધનો સ્વીકાર કરવો પડ્યો છે. એ જ પ્રમાણે ‘દૈતાદૈતવાદ’ અથવા ‘પરિણામવાદ’ના પ્રવર્તક નિમ્બાકે પણ તત્ત્વજ્ઞાન સાથે સાપેક્ષતાના સિદ્ધાંતને યોજીને ‘વિશ્વ એ બ્રહ્મનું વાસ્તવિક પરિણામ છે,’ એમ પ્રતિપાદન કરીને જગતના સમવાયસંબંધનો અર્થાત્ આધારારાધેય ભાવનો સ્વીકાર કર્યો છે; અને એવી રીતે નિમ્બાકે ઉપનિ-ષદે કરેલા માયાના અર્થને ટેકો આપ્યો છે. સમાનુજ પણ જગતના સમવાયસંબંધના સમર્થક છે; એમના મતે જગત આપણા માટે મિથ્યા નથી, પણ સત્ય છે. હિંદી તત્ત્વજ્ઞાનમાં સાપેક્ષવાદ અથવા સ્યાદાદ નામે ઓળખાતો સાપેક્ષવાદનો

સિદ્ધાંત જ્ઞાનને પ્રદા અને જગતનાં નિત્ય મૂલ્યો પર નહીં પરંતુ સાપેક્ષ મૂલ્યો પર સ્થાપે છે; આપણી બાણવાની શક્તિ અનુસાર જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. આઈન્સ્ટાઈનના મતે એ સાપેક્ષતાનો સિદ્ધાંત દેશ અને કાળ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. માનસદષ્ટિએ દેશ અને કાળ વચ્ચે ઘણો ભેદ છે, પણ ભૌતિક-શાસ્ત્રની દષ્ટિએ એ વચ્ચે તત્ત્વતા કંઈ ભેદ નથી. એમાંથી એકેયનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ નથી, એક જ નિરુપાધિક સ્વતંત્ર સત્તાનાં એ સ્વરૂપો છે. તે એક સ્વતંત્ર મૂલભૂત સત્ છે જેને દેશ અને કાળનું છટું ન પાડી શકાય તેવું જોડકું, અર્થાત્ દેતાદેત એટલે કે દેતમાં રહેલું અદેત કહેવામાં આવે છે. ગીતા જગત-ને પ્રદાના વ્યક્તસ્વરૂપે કેવલ સત્ય માને છે એટલું જ નહીં પરંતુ ફરેક મનુષ્યને પોતાનાં જરૂરી કામો કરતા રહીને કતવ્ય-પાલન કરવાના કામ પર ઉચિત ભાર મૂકે છે, અર્થાત્ જગતને પ્રપંચ અને મિથ્યા માની એનો ત્યાગ કરીને એમાંથી નાસ્તી છૂટવાને બદલે પોતપોતાનું કાંમ કરી પોતાની ફરજ બજાવવાનું કહે છે. જગત અસાર છે, માયામય છે એવી ખોટી માન્યતા તેમ જ પ્રારબ્ધવાદને યથાર્થ ન સમજનારી માન્યતાઓ હિંદુ જીવનના આદર્શને અધોગતિએ પહોંચાડવા માટે એકસરખી રીતે જવાબદાર છે અને આપણામાં આગસ અને હરામખોરી તેમ જ વિષયાસક્તિ અને દુનિયાદારીની ભાવનાઓ પોપીને એ માન્યતાઓએ આપણને ભારે હાનિ પહોંચાડી છે. જૃહદારણ્યક ઉપનિષદના મહામંત્રનો સારભૂત અર્થ આપણે ભૂલી ગયા છીએ, તે આ પ્રમાણે છે : ‘તે પરબ્રહ્મ સર્વ રીતે પરિપૂર્ણ છે ને આ જગત પણ તે પરબ્રહ્મથી પૂર્ણ છે; કેમ કે આ પૂર્ણ (જગત) તે પૂર્ણ (પરબ્રહ્મ)માંથી જ ઉત્પન્ન થયું છે. આ પ્રમાણે પરબ્રહ્મની પૂર્ણતાથી આ જગત પૂર્ણ

છે તેથી પણ તે પરિપૂર્ણ છે. એ પૂર્ણ (બ્રહ્મ)માંથી પૂર્ણ-
(જગત)ને કાઢી દેવામાં આવતાં પણ તે પૂર્ણ (બ્રહ્મ) જ
બાકી રહે છે.

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥'

આ મંત્રની ગૂઢ ભાષાનો અર્થ એ છે કે પરબ્રહ્મ
અને જગત કારણકાર્યભાવથી ભિન્ન બાસે છે; પરંતુ મૂળમાં
તે બંને એક જ છે. પરબ્રહ્મના અંશે આપણને ભિન્ન ભિન્ન
અને સત્ય બાસે છે; પરંતુ તે અનંતતત્ત્વ બ્રહ્મનાં બહલાતાં
સ્વરૂપે બ્રહ્મમાંથી જ વ્યક્ત થઈ પ્રાદુર્ભાવ પામે છે અને તે
બ્રહ્મની જેમ પૂર્ણ છે અને સત્ય છે. પરબ્રહ્મ પણ સત્ય છે,
એમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં એનાં વ્યક્ત સ્વરૂપે પણ સત્ય છે.
એક જ અનંત તત્ત્વનાં એ બંને સ્વરૂપે છે અને કારણકાર્ય-
ભાવથી તેમનો સંબંધ થયેલો નથી પરંતુ મૂળથી તે બંને
એક જ છે. જગતનાં કાર્યોમાંથી નિવૃત્તિ પામવાથી જ આત્મ-
જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, એ વાતને આધારે કેટલાંક
ઉપનિષદો ત્યાગવૃત્તિને પ્રોત્સાહિત કરે છે એ વાત ખરી;
પરંતુ સમસ્ત જગત એ કેવળ માયામય છે, મિથ્યા છે કે
અસાર છે તેથી એનો ત્યાગ કરવાથી જ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત
શાય છે એમ તો ઉપનિષદો કહેતાં નથી. ગીતા એ માન્યતામાં
સુધારો કરતાં કહે છે કે, જગત એ આપણા માટે કેવળ
સત્ય છે એટલું જ નહીં પરંતુ એ સત્ય જગતના વ્યાવહારિક
જીવનમાં નિરપેક્ષ ભાવથી કરાતું કાર્ય જ સમસ્ત માનવ-
જાતિની સુખિત અને સુખ પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન છે; અર્થાત્
સામાન્ય મનુષ્યને કર્મ કરવામાંથી નિવૃત્ત થવાની કશી જ
જરૂર નથી; પરંતુ નિરપેક્ષ ભાવથી ક્રમમાં આસક્તિ રાખ્યા

વિના કર્મ કર્યા કરવાથી જ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતાં મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. જે બ્રામક છે, અસાર છે, તે જગત નથી અર્થાત્ જગત મિથ્યા નથી; પરંતુ માયા શબ્દનો જે ખોટો અર્થ કરવામાં આવે છે તે અર્થ મિથ્યા કે બ્રામક છે; પરંતુ જગત અસાર, મિથ્યા કે બ્રામક નથી. જગત મિથ્યા છે આ ભાવનાએ જ આપણા જીવનમાં અકર્મણ્યતા અને નિરાશાવાદ આણ્યાં છે. ખીજા કોઈ પણ સમય કરતાં અત્યારના યુગમાં ખૂબ પ્રવૃત્તિમય અને ઉત્સાહી જીવન ગાળવા માટેની આવશ્યકતા છે; તેથી ગીતાના એ ઉપદેશને જીવનમાં ઉતારવાનો આ જ ખરો સમય છે. જો અત્યારના જમાનામાં આપણા સામૂહિક આત્માને જાણવો હોય તો તે જગતને સુધારવાથી જ જાણી શકાશે; પરંતુ ‘જગત અસાર છે મિથ્યા છે,’ એમ માનીને તે સામૂહિક આત્મા જાણી શકાવાનો નથી. ઉપનિષદો આપણને કહે છે કે, ‘જગો! જિઠો! ધ્યેયની પ્રાપ્તિ થતાં સુધી જંપશો નહીં!’

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नियोजत ।

क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गे पथस्तत्कचयो वदन्ति ॥’

અર્થાત્ ‘હે મનુષ્યો! અનેક જન્મોથી તમે અજ્ઞાન-નિદ્રામાં સૂતેલા છો. હવે તમને ઈશ્વરની દયાથી આ ફલજન મનુષ્યશરીર મળ્યું છે. એ શરીરને પામીને હવે એક પણ પણ આળસમાં ગુમાવશો નહિ, તુરત સાવધ થઈ જાઓ. શ્રેષ્ઠ મહાત્માઓ પાસે જઈ તેમના ઉપદેશ વડે પોતાના કલ્યાણનો માર્ગ અને પરમાત્માનું રહસ્ય સમજી લો, પરમાત્મતત્ત્વ અતિ ગહન છે. તેના સ્વરૂપનું જ્ઞાન, તેની પ્રાપ્તિનો માર્ગ, મહાપુરુષોની મદદ અને પ્રભુની કૃપા વિના ખાંડાની ધાર પર ચાલવા જેવું અતિ કઠણ છે, એવા કઠણ

માર્ગ પરથી સહેલાઈથી પસાર થઈ જવાનો સરળ ઉપાય તે અનુભવી મહાપુરુષો જ બતાવી શકે છે; કારણ કે તેઓ પોતે એ માર્ગ વટાવી ચૂક્યા છે.’

હવે આપણે એ નિષ્કૃંપ ઉપર આવ્યા છીએ કે જે આપણે ઈશ્વરની યોજા કરવી હોય તો કેવળ તેના વિધેની કલ્પનામાં નહિ પણ તેના વિશ્વના પ્રકાશમાં અર્થાત્ જગત-રૂપી તેના વ્યક્ત સ્વરૂપમાં તેની યોજા કરવી. એના એવા રૂપમાં ઉદાત્ત રીતે એની શોધ કરવાનું ગીતા આપણને કહે છે. ઈશ્વરને આપણે એણે સર્જેલી વસ્તુઓના મૂળ તત્ત્વરૂપે શોધી શકીએ છીએ અથવા તો ઈશ્વરે સર્જેલી વસ્તુઓને આપણે ઈશ્વરમાં જાણી શકીએ છીએ; કારણ કે આપણે જાણી ચૂક્યા છીએ તેમ, એક જ સત્યતત્ત્વનાં એ બે સ્વરૂપો છે. ‘વિભૂતિ-યોગ’ નામના દશમા અધ્યાયમાં ગીતા સર્વ વસ્તુઓમાં ઈશ્વર રહેલો હોવાનું આપણને દેખાડે છે અને એ જ જાતની બીજી વસ્તુઓ કરતાં, જે વસ્તુમાં ઈશ્વર રહેલો છે તે વસ્તુને આપણે શ્રેષ્ઠ હોવાનું માનીએ છીએ અને ‘વિશ્વરૂપદર્શન’ યોગ નામના અગિયારમા અધ્યાયમાં, જે વસ્તુઓને આપણી પાર્થિવ સ્થૂળ આંખોથી આપણે જોઈ શકતા નથી, તે સર્વ વસ્તુઓને ઈશ્વરમાં રહેલી હોવાનું જોવા માટે કૃષ્ણે અર્જુનને આપેલી દિવ્ય દષ્ટિનું ગીતા વર્ણન કરે છે : ‘તું તારા આ અર્મયક્ષુધી મને જોઈ શકીશ જ નહીં, તેથી હું તને દિવ્ય દષ્ટિ આપું છું, તે ચક્ષુ વડે તું મારા ઈશ્વરી યોગ-સામર્થ્યને જો.

न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ।

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥’ (૧૧-૮)

ગીતાનું આ વર્ણન શ્રેષ્ઠ અને ઉદાત્તભાવનાનું કાયમી

ઉચ્ચ પ્રતીક છે કે જે વડે ઈશ્વરને સારે આપણે જોઈ શકતા ન હોઈએ પણ સમજી અને જાણી શકીએ છીએ કે ઈશ્વર-સૌમ્ય કલ્યાણકારી, સુંદર, શ્રેષ્ઠ તેમ જ લયપ્રદ અને ચક્રિત કરી નાખનારા સ્વરૂપવાળો વિશ્વમાં વ્યાપીને રહેલો છે; જેની આગળ આપણે કીટાણુઓ જેવા જણાઈએ છીએ. તે સર્વવ્યાપક, સર્વશક્તિમાન, સર્વપ્રકાશક વિભૂતિ અથવા શક્તિના સ્વરૂપને જોતાં આપણને આનંદ ઊપજે છે, લય લાગે છે અને તેની આગળ માન તથા વિનય ને લાગણી-ઓથી આપણું માથું નમી જાય છે. એના પ્રત્યેના પ્રેમથી આપણાં હૃદય આપણે તેને અર્પણ કરીએ છીએ; એનાથી લય લાગતાં આપણે તેની દયા ચાચીએ છીએ અને તેના મહાન, દેહીધ્યમાન વિરાટ સ્વરૂપ આગળ આપણે આપણા દેહાત્માના ઊંડાણમાં પ્રકાશ પાથરવા માટે એના પ્રકાશરૂં એક કિરણ આપણને આપવા માટે તેને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. જ્યારે કોઈ પણ પ્રાણી અથવા માણસ ચડતી પામતું હોય છે, ત્યારે એના આત્માએ વિકાસ સાધેલો હોવાથી એ ખીજાંઓ કરતાં પ્રભુની વધુ ને વધુ સમીપમાં જાય છે એમ આપણે કહીએ છીએ. એટલા માટે જે કોઈ પણ વસ્તુ એની જાતિની અન્ય વસ્તુઓ કરતાં શ્રેષ્ઠ હોય તેમાં ઈશ્વરનો શુણ્ઘલ, ખીજાં તરવો કરતાં ઘણા મોટા પ્રમાણમાં રહેલો હોય છે. તેથી જ કહ્યું છે કે, ‘જે જે વસ્તુ વૈભવયુક્ત, શોભાયુક્ત અને પ્રભાવયુક્ત છે, તે સર્વ મારા તેજના અંશથી ઉત્પન્ન થઈ છે એમ તું જાણ.

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।

तत्ત્વેवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशंसमवम् ।’ (૧૦-૪૧)

આ પ્રમાણે જગતમાંનાં ઉત્તમ તત્ત્વોનું-ઈશ્વરની વિભૂતિ-

ઓનું વર્ણન પૂરું થાય છે. નૈતિક દૃષ્ટિબિંદુથી શ્રેષ્ઠ જણાતી વસ્તુઓનું જ આ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે એમ માની લેવાનું નથી. સારી કે નરસી-દરેક વસ્તુમાંની વિશ્વશક્તિના સત્ત્વનું આ તો એક સર્વસાધારણ વર્ણન છે. જો આમ ન હોત તો એવું કહેવામાં ન આવત કે, ‘છળ કરનારાઓનું ધૂત; તેજસ્વીઓનું તેજ, જય, ઉદય અથવા નિશ્ચય હું છું; અને સત્ત્વવાળાઓનું સત્ત્વ હું છું’.

દ્યુતં હલયતામસ્મિ તેજસ્તેજસ્વિનામહમ્ ।

જયોઽસ્મિ વ્યવસાયોઽસ્મિ સત્ત્વં સત્ત્વવતામહમ્ ॥’ (૧૦-૩૧)

વિશ્વાત્મા—એ સૂક્ષ્મ જગતરૂપે સર્વ પ્રાણીઓનું બીજ અર્થાત્ ઉત્પત્તિકારણ છે. એમ કહેવામાં આવ્યાથી સ્થાવર અને જંગમ—સમસ્ત વિશ્વ જે એક જ વિશ્વાત્મામાં સૂક્ષ્મ જગતરૂપે રહેલું છે તેને અર્જુન જોવા ચાહે છે. એકીટથે એ વિશ્વરૂપ જોવા માટે આપણી પાસે આંખો નથી. વિશ્વના અવ-યવો—વિભાગોના રૂપમાં જ આપણે તેને જોઈ શકીએ, જ્યારે અર્જુનને તો એ વિરાટસ્વરૂપમાં આખું જગત જોવા માટે દિવ્ય દૃષ્ટિ આપવામાં આવી હતી. ‘અનેક પ્રકારે વિશક્ત થયેલું સમસ્ત જગત તે વિરાટ પુરુષમાં રહેલું હતું’.

તત્રૈકસ્થં જગત્કુસ્તં પ્રવિભક્તમનેકધા ।

અપદ્યદ્દેવદેવસ્ય શરીરે પાણ્ડવસ્તદા ॥’ (૧૧-૧૩)

એ વિરાટ પુરુષનું એવું ભવ્ય રૂપ જોઈને એના દિવ્ય તેજ અને ભયથી અર્જુન સિયાવિયા થઈ ગયો અને વિરાટ વિશ્વમાં મનુષ્યપ્રાણી કેવું દીન અને લાચાર છે એવી વિલક્ષણતાની લાગણી અનુભવવા લાગ્યો. છેવટે તે ગમરાટનો માર્યો બોલી બોલ્યો, ‘હે મહાબાહો ! અનેક મુખ તથા નેત્રવાળું, અનેક બાહુઓવાળું, અનેક બાંધો તથા પગવાળું,

અનેક પેટવાળું, અનેક દાઢોને લીધે વિકરાળ લાગતું તમારું આ વિરાટ રૂપ જોઈને બધા લોકો વ્યાકુળ થઈ ગયા છે, અને હું પણ ભયભીત થઈ ગયો છું. તમને આભમાં અડતા જોઈને, ચળકાટ મારતા તેજથી જાગ્રવદ્યમાન, અનેક રૂપવાળા, ફેલાયેલાં પહોળાં મોઢાંવાળા, સૂર્યમંડળ જેવાં અમકતાં વિશાળ નેત્રોવાળાં તમારા સ્વરૂપને જોઈને હું ભયથી ઝેબાકળો બની ગયો છું, મારે હેયે હાથ રહેતો નથી તેમ મને શાતાય વળતી નથી.

રૂપં મહત્તે બહુવક્ત્રનેત્રં મહાયાહો બહુયાદ્વરૂપાદમ્ ।

યદ્વદરં બહુદંટ્રાકરાલં દૃષ્ટ્વા લોકાઃ પ્રવ્યયિતાસ્તયાહમ્ ॥

નમઃસ્પૃશં દીપ્તમનેકવર્ણે વ્યાન્તાનનં દીપ્તવિશાલનેત્રમ્ ।

દૃષ્ટ્વા હિ ત્વાં પ્રવ્યયિતાન્તરાત્મા ધૃતિં ન વિન્દામિ શમં ચ વિષ્ણો ॥*

(૧૧-૨૩, ૨૪)

સર્વશક્તિમાન પ્રભુનું આવા પ્રકારનું અરેખરૂં રૂપ પહેલીવાર જ તેના જોવામાં આવ્યાથી તે ગભરાઈ ગયો અને પરમેશ્વરે શા માટે એવું ભયંકર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું તે જાણવાની તેની ઇચ્છા થઈ; આથી તેણે તે વિરાટ પુરુષને પૂછ્યું : ‘ ઉગ્ર સ્વરૂપવાળા આપ કોણ છો, તે મને કહો. હું આપને પ્રણામ કરું છું. હે દેવાધિદેવ ! કયા કરે, પ્રસન્ન થાઓ. આપ આદિ પુરુષ કોણ છો, એ હું જાણવા ઇચ્છું છું, (વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કરવાના) આપના હેતુને હું જાણી શકતો નથી.

આચ્યાહિ મે કો મયાનુગ્રહપો નમોઽસ્તુ તે દેવચર પ્રસીદ્ધ ।

વિજ્ઞાનુમિચ્છામિ ભવન્તમાર્થં ન હિ પ્રજાનામિ તવ પ્રવૃત્તિમ્ ॥*

(૧૧-૩૧)

પ્રભુ તેને જવાબ આપે છે કે, ‘ હું લોકોનો નાથ

કરનારો વૃદ્ધિ પામેલો પ્રચંડ કાળ છું; અહીં લોકોનો સંહાર કરવા માટે તત્પર થયો છું. તારા (યુદ્ધ-પ્રયત્ન) વિના પણ પ્રત્યેક સેનામાં જે વીરો હિમા છે, તે બધા બચવાના નથી.

કાલોઽસ્મિ લોકક્ષયકૃત્પ્રવૃદ્ધો લોકાન્સમાહર્તુમિહ પ્રવૃત્તઃ ।

અસ્તેઽપિ ત્વાં ન મવિવ્યન્તિ સર્વે યેઽવસ્થિતાઃ પ્રત્યનીકેષુ યોધાઃ ॥'

(૧૧-૩૨)

અને પછી કૃષ્ણ સદિમાંનું પોતાના કામનું શુભપણું-રહસ્ય-જણાવતાં કહે છે કે, દરેક વસ્તુની પાછળ ખરી શક્તિરૂપે પરમેશ્વર રહેલો છે. એ પરમેશ્વર જ સર્વક, પાષક અને સંહારક છે, મનુષ્ય તો તેના હાથમાં દેવળ નિમિત્ત જ છે. એટલા માટે એણે જે નિર્ણય કરી રાખેલો છે તે પાર પાડવા માટે અર્જુનને તેનું નિમિત્ત બનવા માટે કૃષ્ણ તેને કહે છે કે, 'અર્જુન ! તું પોતે જો યુદ્ધ નહીં કરે તોપણ શત્રુ-સૈન્યોમાં યુદ્ધ કરવા માટે ઊભેલા સૈનિકોમાંનો કોઈ પણ યોદ્ધો જીવતો રહેવાનો નથી.' આમ કહીને વળી અર્જુનને પ્રોત્સાહિત કરતા કૃષ્ણ ફરીથી તેને કહે છે કે, 'તું ઊઠ, થથ પ્રાપ્ત કર; અને શત્રુઓને જીતીને સમૃદ્ધ રાજ્યનો ઉપભોગ કર. મેં તેમને પ્રથમથી જ મારી નાખ્યા છે; માટે તું નિમિત્ત માત્ર જ થા.

તસ્માત્ત્વમુત્તિષ્ઠ યશો લભસ્વ જિત્વા શત્રૂન્મુંક્ત્વ રાજ્યં સમૃદ્ધમ્ ।

મર્મવૈતે નિહતાઃ પૂર્વમેવ નિમિત્તમાત્રં મેવ સહ્યસાચિન્ ॥'

(૧૧-૩૩)

કૃષ્ણે પોતાને દિવ્ય દૃષ્ટિ આપ્યાનું રહસ્ય અર્જુનને હવે સમજાયું. વળી 'લીબ્ધ અને દ્રોણ જેવા પૂજ્ય મહાનુભાવોને મારે શા માટે મારી નાખવા ?' બીજા અધ્યાયમાં તેણે કૃષ્ણને પૂછેલા આ સવાલનો જવાબ કૃષ્ણે તેને સ્પષ્ટ

રીતે આપી દીધાનું તે હવે સમજી શક્યો. ઈશ્વરે પોતાને હાથે જે કાંઈ કરાવવાનું ધાર્યું હશે તે પ્રમાણે કરવા માટે પોતે તો ઈશ્વરના હાથમાં એક નિમિત્ત માત્ર જ છે એમ અર્જુનને સમજાવવાથી અત્યાર લગી પોતે કૃષ્ણનો ખરેખરો મનસૂબો, તેની માયા અને હેતુ સમજી ન શક્યો તેથી કૃષ્ણની તે ક્ષમા ચાચવા લાગ્યો.

જીવાત્માઓને નિમિત્ત બનાવી એ વિશ્વાત્મા પરમપુરુષ પોતાનું કાર્ય કેવી રીતે કરી રહ્યો છે તેની ભલકશરી દૃષ્ટનાનું ચિત્ર આપવા માટે ગીતાકાર વેદવ્યાસે કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેના આ ઉત્તમ સંવાદનો એક પ્રસંગ જોડ્યો હતો. આ પ્રસંગ જીવાત્મા અને વિશ્વાત્મા વચ્ચેના ઈન્દ્રિયસંબંધ દેખાડે છે. એ બન્ને પરમાત્માના અંશો છે અને જે નિયમોને આધારે વિશ્વનું શાસન થાય છે તેમને જ અનુસરીને એમણે પોતાનું કામ કરવાનું છે. જ્યારે કોઈ માણસ કાંઈ કામ કરે છે ત્યારે પોતાની મરજી પ્રમાણે તે કરવાને તે કુલ મુજાત્યાર છે એમ ધારીને જ તે કરે છે. પરંતુ માણસે નહીં કરેલો વિચાર એ તો પરમાત્માનો વિચાર અર્થાત્ પરમાત્માની ઇચ્છા કે મરજી પ્રમાણેનો થયો કહેવાય; કેમ કે મનુષ્ય તો એની ઇચ્છા પ્રમાણે કામ કરવા માટેનું એક નિમિત્ત માત્ર જ છે, કારણ કે પરમેશ્વરના જે અગમ્ય નિયમોને આધારે સમસ્ત સૃષ્ટિનું શાસન થાય છે તેને જ આધારે એ માણસ ઈશ્વરની સૃષ્ટિમાંનું એક તત્ત્વ હોવાથી તે જ નિયમોને આધારે તેનું શાસન થતું હોવાથી તેના વિચારોનું સૂત્ર-સંચાલન ઈશ્વરની મરજી પ્રમાણે થાય છે તેથી તેનો વિચાર, એ તે વ્યક્તિનો પોતાનો વિચાર નહીં પરંતુ ઈશ્વરનો વિચાર છે એમ કહેવાનો આશય છે. માટે એ જે કાંઈ કરે છે તે

પોતાની મરજી નહીં; પરંતુ ઈશ્વરની મરજી પ્રમાણે કરે છે એમ કહેવું જોઈએ. જો આમ જ માની લેવામાં આવે તો પછી શું એનો એવો અર્થ થાય છે કે માણસની પોતાના કામ માટેની દોષ જવાબદારી જ નથી? આ સવાલનો જવાબ આપવા માટે ગીતા અગિયારમા અધ્યાયના ૩૩મા શ્લોકમાં કહે છે કે, ‘મનુષ્ય એ તો ઈશ્વરના હાથનું નિમિત્ત છે.’ આ વચન ગીતા કયા અર્થમાં કહે છે તે તપાસી જવાનું જરૂરી છે. આપણે આગળ જોયું છે તેમ ગીતાના મત પ્રમાણે, ‘જ્ઞાની પણ પોતાની પ્રકૃતિ અનુસાર વર્તે છે. બધાં જ પ્રાણી પોતપોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે ચાલે છે, ત્યાં બળાત્કાર શું કરી શકે?

‘सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥’ (૩-૩૩)

અર્થાત્ પ્રદાવિત પુરુષ પણ શરીરસ્થિતિમાં કારણરૂપ વાસના પ્રમાણે ચેષ્ટા કરતો હોય છે, (તો પછી અજ્ઞાનીઓ માટે તો કહેવાનું જ શું છે?) દરેક પ્રાણી પોતપોતાની રાગદ્વેષાત્મક પ્રકૃતિ પ્રમાણે ચેષ્ટા કર્યાં જ કરે છે તેથી ક્ષણિક નિશ્ચય શું કરી શકવાનો છે? ગીતાના આ વચનનો અર્થ એવો છે કે પ્રકૃતિ અર્થાત્ કુદરતના નિયમો કે જેમની રૂએ મનુષ્યને ચાલવું પડે છે અને તેનો પોતાનો સ્વભાવ, કે જેને લઈને તે તેના પાછલા ભવના કર્મને લીધે જન્મ પામ્યો છે એ બે તરવો તેના કર્તવ્યનો નિર્ણય કરે છે અને એનો એ સ્વભાવ એવો તો પ્રબળ હોય છે કે જેને પરિણામે તેની નિર્ણાયક શક્તિ ઉપર પણ તેની અસર થાય છે; અર્થાત્ એ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે જ કાર્યકાર્યનો નિર્ણય કરે છે; પરંતુ એના સ્વભાવથી વિરુદ્ધનો નિર્ણય એ કરી શકતો નથી. એ સ્વભાવ બદલવા માટે ગમે તેટલો બળાત્કાર

અર્થાત્ નિમ્ન કરવામાં આવે તોપણ કંઈ જ વળતું નથી. અને ત્યાર પછી જે કહેવામાં આવ્યું છે તેનો અર્થ એ છે કે, 'જે અહંકારનો આશ્રય કરીને 'હું નહીં' લડું' એમ તું સમજતો, હોઈશ તો એ તારી સમજણ મિથ્યા છે, અર્થાત્ તારો એ નિશ્ચય વ્યર્થ છે; કારણ કે તારી પ્રકૃતિ જ તને (આ યુદ્ધમાં) જોડશે. તારાં પોતાનાં સ્વભાવન્ય કર્મોથી બંધાયેલા તું મોહવશ થઈ જે કરવાની ઇચ્છા કરતો નથી, તેને જ તું પરતંત્ર થઈને અવશ્ય કરીશ.

यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।

मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।

कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यવશોઽપિ તત્ ॥'

(૧૮-૫૬, ૧૦)

તેથી માણસ જે કંઈ પણ કરે છે તે ઈશ્વરની મરજી પ્રમાણે કરે છે એમ ઠરતું નથી. અમુક કોઈ એક વિશિષ્ટ કર્તવ્ય માટે તે ઈશ્વરી સૂચના પ્રમાણે કાર્ય કરે છે; પરંતુ તે કાર્ય પણ સામાન્ય રીતે ઈશ્વરની સજેલી પ્રકૃતિને તામે રહી અને તેની પ્રકૃતિના કાયદાઓને માન આપીને તે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે કર્મ કર્યા કરે છે. અને પ્રકૃતિના એ કાયદાઓનું મનુષ્ય પાલન કરતો રહેવાથી જગતમાં એ કાયદાઓ વ્યક્ત થવા માટેનું મનુષ્ય એક માત્ર નિર્ગત બની રહે છે. પરંતુ કુદરતી કાયદાઓને આધીન રહેતાં કર્તવ્યો ઐચ્છિક ને અનૈચ્છિક પણ હોઈ શકે. એની મતલબ એવી નથી કે કોઈ ખાસ વિશિષ્ટ કાર્ય કરવામાં મનુષ્ય આપમેળે ચાલતું ચંત્ર કે પૂતળું છે ને એને પોતાની મરજીનો ઉપયોગ જ કરવાનો ન હોય. પ્રકૃતિની આર દીવાલો

વચ્ચે કેદ કરાયેલા તેના આત્માને પોતાની મરણ પ્રમાણે કામ કરવાની છૂટ છે. કેટલીક વાર તો તે અમુક કામ કરવાને ઇચ્છતો નથી; છતાં પણ તેના મનની અંતર્વર્તી શક્તિઓ તેની ઇચ્છાને મહાત કરી નાખતી હોવાથી તેને તે કામ કરવું પડે છે. એ જ પ્રમાણે કેટલીકવાર તે અમુક કામ કરવા ઇચ્છતો હોય છે; તોપણ એના મનની શક્તિઓ એટલી બધી નબળી હોય છે કે જેથી તે કામ તે કરી શકતો નથી. એનાં કાર્યો ઈશ્વરી નિયમો અનુસાર થવા માટેની શક્તિની તીવ્રતા વધારવી કે ઘટાડવી, એ એની ફરજ છે. જો કોઈ માણસ કોઈ નિર્દોષ માણસનું ખૂન કર્યા પછી પોતાના બચાવમાં એમ કહે કે, પોતે તો ખૂન કરવા માટેનું એક નિમિત્ત બની ગયો છે પરંતુ ઈશ્વરની મરણ જ ખૂન કરાવવા માટેનું ખરું કારણ છે તેથી એ પોતાના તે કામ બદલ જવાબદાર નથી; તો તેના આ બચાવમાં તેને સફળતા પ્રાપ્ત નહીં થાય; કારણ કે રાજ્યસત્તા પણ એમ કહી શકે કે, ઈશ્વરી નિયમોના અમલ કરવા માટેના અધિકાર પ્રાપ્ત કરવામાં અને ખૂનના આરોપ માટે કાયદા પ્રમાણે તેને સજા કરવા માટે તેઓ પણ નિમિત્તકારણ માત્ર છે, કારણ કે ઈશ્વરની જ એવી ઇચ્છા છે કે, તેણે કરેલા ગુના બદલ કાયદા પ્રમાણે થઈ શકતી સજા તેને કરવી. જો ઈશ્વરી કાયદો એવો હોય કે, માણસે શિષ્ટ અને સુર્યાપિત સમાજમાં વસવું; તો ઈશ્વરનો એવો પણ કાયદો છે કે, સમાજના હિતની વિરુદ્ધમાં વર્તનારે પોતાના ગુનાહિત કૃત્ય બદલ સજા ભોગવવા માટે પણ તૈયાર રહેવું અને એવા પ્રસંગમાં, કાયદો ઘડનાર ને કાયદો તોડનાર એમ બધા જ માણસો નિમિત્તકારણ છે. ખૂનના અપરાધ બદલ મૃત્યુ

દંડ પામેલો જૂની પણ સમાજની સુરક્ષા અર્થાત્ જાળવણી માટે નિમિત્તકારણ જનીને જ મૃત્યુ પામે છે. એટલા માટે ઈશ્વરના કાર્યનું નિમિત્ત જનીને કામ કરવા માટે પણ ઇચ્છા અને મરજીનો ઉપયોગ કરવા માટે અવકાશ રહે છે ખરો. બીજા શબ્દોમાં એમ પંજુ કહી શકાય કે, માણસ પોતાની મરજી પ્રમાણે કામ કરવા માટે સ્વાતંત્ર્ય ધરાવે છે, પરંતુ તેની ઇચ્છા કુદરતી બળોને અધીન હોય છે ને એ કુદરતી બળો ને અધીન થઈને તેને વર્તવું પડે છે; અને એ પ્રમાણે તેણે પોતાની ઇચ્છાશક્તિ ઈશ્વરને અર્પણ કરી દઈને તેના નિમિત્તકારણરૂપ તેને જનવું પડે છે, એમ કરવાથી જો તેને કોઈ રીતે દુઃખ લોગવવું પડે તો તેના પાછલા કર્મના પરિણામરૂપ આજી જીવન માટેની તે ઘટતી સજા છે. 'ઈશ્વરનું સાધન અથવા નિમિત્ત' એવા આશયથી ગીતા જે કોઈ કહેવા માગે છે તેનો જ આ સાર છે; અને એ જ આપણને ગીતાના કર્મવાદના સિદ્ધાંત તરફ લઈ જાય છે. /

૭ : ગીતાનો કર્મવાદ

ગીતાના મનોવિજ્ઞાનની પેઠે એનો કર્મવાદ પણ એના અધ્યાત્મવાદ સાથે અભેદપણે જોડાયેલો છે. એ ત્રણેય મનુષ્યના આત્માના ગુણધર્મ સાથે સંબંધ ધરાવીને એની બધી બાબતો ફરતા હોય છે. એનું મનોવિજ્ઞાન આત્મા એ મન, ઇન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિયો કરતાંય શ્રેષ્ઠ અને એમના ગુણોથી સર્વથા શિષ્ટ છે, એવા સિદ્ધાંત પર રચાયેલ છે. જે વિશ્વાત્મા પોતાનાં શિષ્ટ નામો અને સ્વરૂપોથી વ્યક્ત થયેલ છે તેના અંશરૂપે દેહાત્મા એ વિશ્વાત્માનો એક સારભાગ છે, એવા સિદ્ધાંત

પર એનો અધ્યાત્મવાદ આધાર રાખે છે. જ્યારે એના કર્મ-વાદનો સિદ્ધાંત એવો છે કે, સૂક્ષ્મ દેહને આવરીને રહેલા શરીરના આકારને મનુષ્યનું આચરણ અર્થાત્ એનું કર્મ નક્કી કરે છે અને જન્મ, પુનર્જન્મને અંતે મુક્તિ પામીને આત્માને કંમે કંમે એ શરીરમાંથી મુક્ત કરવાની ક્રિયામાં જીવનનું કલ્યાણ રહેલું છે; અર્થાત્ પરબ્રહ્મમાં આત્માનો ક્ષય થવારૂપ મોક્ષમાં જીવનનું કલ્યાણ છે. એનો મધ્યવર્તી વિચાર એ ॥ ૬ મનુષ્યનો દરેક વિચાર અને તેનું કાર્ય આત્માને આવરીને રહેલા સૂક્ષ્મ તત્ત્વને વધુ કે ઓછા પ્રમાણમાં સૂક્ષ્મ બનાવીને તેના પર પોતાની અસર નિપજાવે છે; અને મનુષ્યના મૃત્યુવખતે તેના દેહને પોતાના આવરણ સાથે છોડી જતી વખતે આત્મા પર એ અસર સંચિત થયેલી હોય છે ને પછી સંચિત કર્મોની એ અસરના ઓછા-વત્તા પ્રમાણને આધારે આત્માના સૂક્ષ્મ આવરણના ધર્માનુસાર પોતાની જ જાતિના અથવા અન્ય જાતિના શરીરમાં ફરીથી તે જન્મ ધારણ કરે છે. કર્મસંચયની એ વિપુલતા ઓછી ને ઓછી થતાં અંતે એનો ક્ષય થયા પછી એના સ્થૂળ આવરણમાંથી એ આત્માની શુદ્ધિને અંતે પોતાના મૂળ ઉત્પત્તિસ્થાન પરબ્રહ્મમાં કે જેમાંથી નીકળી એણે દેહનો આકાર ધારણ કર્યો હતો, તે પરબ્રહ્મમાં એ વિદ્વાન થઈ જાય છે; ને આ પ્રમાણે ભૌતિક અસ્તિત્વની ઘટમાળમાંથી અર્થાત્ જન્મમરણના ફેરામાંથી એ જીવાત્મા મુક્ત થઈ જાય છે. આ સિદ્ધાંતને આધારે મનુષ્યનું કર્મ-આચરણ, ભૌતિક કે સામાજિક લાભ કરી આપનારું નીવડશે એ હેતુથી નહીં, પરંતુ તે આત્માને શુદ્ધ કરી તેની ઉન્નતિ કરે છે કે અવનતિ કરે છે; એ પ્રમાણેના તેના કાર્ય પર

કર્મના સારા-નરસાપણનો નિર્ણય કરી શકાય છે. એ રીતે કર્મનો સિદ્ધાંત નૈતિક હેતુતા પર રચાયો છે; એ અત્યંત કઠોર છે કે જેમાંથી કોઈ છટકી શકતું નથી, એના કાર્યનું વર્તુળ અતિ સૂક્ષ્મ અને વિષમ હોય છે તેથી એની ક્રિયા જલદીથી સમજાય તેવી હોતી નથી અને એની અસરનું જ્ઞાન થવા માટે લાંબો સમય લાગે છે, એટલે કે કર્મની અસર ઘણી મોટી સમજાય છે. મનુષ્યપ્રાણી એ સામાજિક રચનાનું એક અંગ છે; અને જેમ દરેક રચનાને આત્મા હોય છે, તેમ સામાજિક રચનાને પણ પોતાનો આત્મા હોય છે; જેના પર, સમાજની રચના કરનારાં પ્રાણીઓનાં કર્મની અસર થાય છે. એકબીજા સાથે પરસ્પર સંબંધમાં આવનારા માણસોની સંખ્યા પર, અમુક ખાસ સમયે, સમાજ નાનો મોટો હોવાનો આધાર રહે છે. સામૂહિક આત્માને અર્થાત જૂથ કે સમાજને પણ લોકોનો આત્મા કે લોકોની શક્તિ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ જ્યારે લોકો પોતે જ એમના કરતાં વધુ મોટી રચના એટલે મનુષ્યજાતિના અવયવો હોવાનું જણાય ત્યારે મનુષ્યજાતિના આત્મારૂપે સામાજિક આત્મા એના ખરા સ્વરૂપમાં જોવામાં આવે છે અને પ્રત્યગાત્મા તથા મનુષ્યજાતિના સામૂહિક આત્માનાં કર્મો એકબીજાને અસર પહોંચાડે છે. આથી સૃષ્ટિકર્મની યોજનામાં પ્રત્યગાત્મા એ એકમ નથી; પરંતુ મનુષ્યજાતિનો સામૂહિક આત્મા એકમ છે. અને એવા સામૂહિક કર્મના નિયમોની પ્રવૃત્તિ વળી વધુ વિષમ બની જાય છે ને તેની સમજી શકાય તેવી અસરો નીપજવાને ઘણો વખત લાગે છે. જો કે સામૂહિક કર્મ એ કર્મવાદના સિદ્ધાંતની પશ્ચાદ્ભૂમિમાં રહેલું હોવાનું જણાય છે; પરંતુ એ કર્મના કાયદાનું-નિયમનું તાર્કિક પરિણામ છે

તેથી એને એ સિદ્ધાંતનો અખંડ વિભાગ સમજવો જોઈએ.

આ તો કર્મભાગની, તત્ત્વરૂપે, એક સામાન્ય રૂપરેખા થઈ; પરંતુ દેટલેક અંશે લૌકિક માન્યતાઓને આધારે પાછળથી એ કર્મભાગનો વિસ્તાર સારી પેઠે વૃદ્ધિ પામ્યો છે. વેદો, કોઈ પણ નિશ્ચિત રૂપમાં એ વિષે નિર્દેશ કરતા નથી; પરંતુ તેઓ ‘ઋત,’ એટલે કે, વરુણ જેનો અધિષ્ઠાતા દેવ છે એવા સર્વવ્યાપક ધર્મને વિષે સ્પષ્ટ નિર્દેશ કરે છે ખરા; ‘ઋત’નો અર્થ સત્ય પણ થાય છે; જે વિશ્વના નિયમ પ્રમાણે સત્ય હોય તેને ‘ઋત’—સત્ય હોવાનું જણાવે છે અને જે એના નિયમથી વિરુદ્ધ હોય તે અસત્ય અર્થાત્ ‘અનૃત’ છે. આ પ્રમાણે જે ત્રિકાલાખાધિત સત્ય છે અર્થાત્ જે કદાપિ સત્યરહિત ન હોઈ શકે તે ‘ઋત’ ને જે ‘ઋત’ ન હોય અર્થાત્ અસત્ય હોય તેને ‘અનૃત’ કહેવામાં આવે છે. સ્થૂળ અને માનસિક સૃષ્ટિના વ્યવહારનિયમોનું ઉત્પત્તિ-સ્થાન એક જ હોય છે, પરંતુ તેમનાં સ્વરૂપો જુદાં હોય છે. એ વ્યવહારનિયમની દરેક પ્રવૃત્તિ થવા માટે કોઈ કારણ હોય છે અને એ જ કારણ વળી બીજા કારણની પ્રવૃત્તિ બને છે ને એ પ્રમાણે એ વ્યવહારનિયમના કાર્યકારણની પ્રવૃત્તિ એકસરખી ચાલ્યા જ કરે છે. આ પ્રમાણે મનની પ્રવૃત્તિ અથવા કોઈ ખાસ ઇચ્છા અમુક કાર્ય થવા માટે કારણરૂપ બને છે અને તે કાર્યની અસર—સંસ્કાર મન પર થાય છે. મન એ લૌકિક છે, એના ઉત્પત્તિધર્મો પણ લૌકિક અસ્તિત્વવાળા હોય છે અને એ સૂક્ષ્મ દેહ ઉપર પોતાની અસર પહોંચાડે છે; અર્થાત્ પોતાના સંસ્કાર પાડે છે. આત્માના સૂક્ષ્મ આવરણ રૂપ લિંગ દેહ પર આ સંસ્કારોની એવી છાપ પડી જાય છે કે જ્યારે આત્મા દેહ છોડી જાય છે, ત્યારે એ સંસ્કારો

તેના અંશરૂપ બની ગયેલા હોય છે.

પૃથ્વહારણ્યક ઉપનિષદમાં યાજ્ઞવલ્ક્ય અને આર્તભાગ વચ્ચે કર્મના સિદ્ધાંત વિષેના સંવાદનું આદિ વચન આ પ્રમાણે છે : ‘જ્યારે મરી ગયેલા માણસની વાણી અગ્નિમાં વિદીન થઈ જાય છે, પ્રાણ વાયુમાં, આંખ સૂર્યમાં, મન ચંદ્રમાં, દાન દિશામાં, શરીર પૃથ્વીમાં, હૃદયકાથ ભૂતાકાથમાં, ફંવાડાં ઔપધિઓમાં, માથાના વાળ વનસ્પતિઓમાં, હોહી અને વીમં પાણીમાં મળી ગયા પછી એ પુરુષ કેને આધારે સ્થિત રહે છે ?’ એના ઉત્તરમાં યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે છે : ‘હે વહાલા આર્તભાગ ! તમારો હાથ મારા તરફ લંબાવો એટલે આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપણે જો જણા નહીં કરીએ. એ પ્રશ્નનો ઉત્તર જનસમુદાયમાં નહીં કરવા જેવો નથી. પછી તે જાને જણા એકાંત સ્થળે બહાર ગયા અને એ વિષે અર્થો-વિચારણા કરવા લાગ્યા. જે કાંઈ તે જાનેએ કહ્યું તે કર્મને વિષે જ કહ્યું તથા તે પછી જે કાંઈ પ્રથંસા કરી તે કર્મની જ પ્રથંસા કરી. તે એ કે, મનુષ્ય ખરેખર સત્કર્મ અર્થાત્ પુણ્યકર્મ કરવાથી જ પુણ્યવાન થાય છે તથા પાપકર્મ કરવાથી પાપી થાય છે.

યાજ્ઞવલ્ક્યેતિ હોવાચ યત્રાસ્ય પુરુષસ્ય મૃતસ્યાગ્નિં વાગમ્યેતિ યાતં પ્રાણશ્ચક્ષુરાદિત્યં મનશ્ચન્દ્રં દિશઃ શ્રોત્રં પૃથિવીં શરીરમાકાશમાત્મૌષધીલોમાનિ વનસ્પતીન્કેશા અપ્સુ લોહિતં રેતશ્ચ નિધીયતે કાયં તદા પુરુષો ભવતીત્યાહર સોમ્ય હસ્તમાર્તમાગાડડવામેવૈતસ્ય વેદિપ્યાવો ન નાવેતત્ સજન હતિ તૌ હોઃકમ્પ મન્ત્રયાંચક્રાતે તૌ હ યદૂચતુઃ કર્મ હૈવ તદૂચતુરથ યત્પ્રશંસતુઃ કર્મ હૈવ તત્ પ્રશંસતુઃ પુણ્યો વૈ પુણ્યેન કર્મગા મવતિ પાપઃ પાપેનેતિ તતો હ જારત્કારવ માર્તમાગ ઉપરરામ ॥’ (૩-૨-૧૩)

આ પ્રમાણે પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરવાની ઉપ-
નિષદની આ એક રીત છે કે કર્મનો સિદ્ધાંત એ એક ગૂઢ
અને જટિલ માન્યતા છે તેથી સામાન્ય માણસો એને સહે-
લાઈથી સમજી શકે તેમ ન હોવાથી તેમની સાથે એ વિષેની
ચર્ચા થઈ શકે નહીં; પરંતુ કર્મનો એ સિદ્ધાંત શાંત વાતા-
વરણમાં જ સમજી શકાય તેવો છે.

કર્મવાદ વિષેની વધુ હકીકત બીજાં અનેક ઉપનિષદો-
માંથી અને ખાસ કરીને છાંદોગ્યઉપનિષદમાંથી મળી આવે
છે. બાદરાયણના પ્રજ્ઞસૂત્રમાં એનો તાત્પર્ય આપવામાં
આવેલો છે. એવા ગહન વિષયમાં સામાન્ય રીતે હોય છે
તેમ, અહીં કર્મવાદ વિષે પણ ભિન્ન મતો ઉપસ્થિત થયેલા
છે અને તે પણ કર્મવાદનો સ્વીકાર કરનાર પ્રસ્થાનત્રયી-
(ગીતા, ઉપનિષદ અને બાબ્ય-પ્રજ્ઞસૂત્ર શાંકરભાષ્ય)માં જ
નહીં, પણ હિંદુતત્ત્વજ્ઞાનના ખુદ સાંખ્ય અને વેદાંત દર્શન વચ્ચે
પણ મતભેદ (કર્મવાદ વિષે) રહેલો છે. એ બધાંની ચર્ચા
કરવાનો આપણો આશય નથી; કેમ કે વેદાંત અને ઉપ-
નિષદના જ સુખ્ય પામા પર રચાયેલા જે વિચારને ગીતાએ
અપનાવ્યો છે તેની જ સાથે આપણને સંબંધ છે. આપણે
ઉપર જોયું તેમ શરીરાભિમાની આત્મા સ્થૂળ દેહ તેમ જ સૂક્ષ્મ
દેહ ધરાવતો હોય છે. એ શરીર ખાસ કરીને પાંચ પદ એટલે
કે પાંચકોશની રચનાવાળું હોય છે. એમાંનો પહેલો કોઠો,
'અન્નમયકોશ' જે ખોરાક ખાઈએ છીએ તેનાથી તૈયાર
થયેલા શરીરના સ્થૂળ તત્ત્વનો તે બનેલો છે; બીજો કોઠો
'પ્રાણમય કોશ' જે શરીરની અંદરના ગ્રાણી અર્થાત્ શ્વાસનો
બનેલો છે ને તે બાહ્ય શરીર કરતાં જોણા પ્રમાણમાં સ્થૂળ
છે, ત્યાર પછી 'મનોમયકોશ' અથવા મન આવે છે, જે

પ્રાણ કરતાં પણ ઓછો સ્થૂળ છે, તે પછી ‘જ્ઞાનમયકોશ’
 અથવા બુદ્ધિ આવે છે, જે મન કરતાં પણ સૂક્ષ્મ છે, છેલ્લે
 ‘આનંદમયકોશ’ અથવા ‘પરમસુખ’ કોઠો આવે છે; જે
 શરીરનું સૂક્ષ્મતમ સ્વરૂપ છે; ને આ સર્વ કોઠાઓ
 અર્થાત્ આવરણોની પર આત્મા રહેલો છે. આ બધાં આવ-
 રણોને-કોઠાઓને કર્મની અસર પહોંચે છે, પરંતુ મૃત્યુ પછી
 સ્થૂળ શરીર અને જીવ બીજાં બધાં આવરણોથી છૂટા પડે
 છે ને આત્મા સૂક્ષ્મ આવરણો સાથે ફર્ય કરી જાય છે.
 આત્માની ભાવિ મુસાફરી આ સૂક્ષ્મ આવરણો પર આધાર
 રાખે છે. મૃત્યુ પછી આત્માને મુસાફરી કરવા માટેના ત્રણ
 માર્ગો છે. જે એ આત્મા તદ્દન પવિત્ર હોય ને એણે પરબ્રહ્મ
 વિષેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું હોય તો, જે અગ્નિમાં મૃત
 શરીરને બાળી નાખવામાં આવ્યું હોય છે તે ‘કલ્યાણ’
 નામના અગ્નિ દ્વારા દેવતાઓના ‘દેવયાન’ નામે ઓળ-
 ખાતા માર્ગે તે પ્રયાણ કરે છે અને પુનર્જન્મ ન પામતાં
 આ લોકમાંથી તે મુક્તિ પામે છે. બીજો માર્ગ ‘પિતૃયાન’
 અથવા પ્રપિતામહ વૃદ્ધ પ્રપિતામહ માર્ગ કહેવાય છે. જે
 માણસોએ ધાર્મિક અથવા નૈતિક દૃષ્ટિએ સંતકર્મો કર્યાં હોય
 તેવા માણસો ‘કલ્યાણ’ નામના અગ્નિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા
 ધુમાડાના મધ્ય માર્ગોથી આ માર્ગ પર થઈ સ્વર્ગમાં જાય
 છે, પરંતુ તેમનાં સંતકર્મોના ચોગે પ્રાપ્ત થયેલા પુણ્યને
 ક્ષય થતાં જ તેમને આ જગતમાં પાછા ફરવું પડે છે ને
 તેમનાં ‘પોતાનાં’ પુણ્યરહિત કર્મોનો હિસાબ કરવા માટે
 અર્થાત્ કર્મકળ ભોગવવા માટે તેમને મનુષ્યજાતિમાં ફરીથી
 જન્મ લેવો પડે છે. પાપકર્મ કરનારા માણસો માટે ત્રીજો
 માર્ગ છે; તેઓ તો મૂઝા પછી આ દુનિયામાં અધમ

જાતિઓમાં, પશુ આદિની નીચ યોનિમાં તુરત જન્મે છે. આ જગતમાં વહેલા કે મોડા જન્મનારા માણસોને તેમનું પોતાનું કર્મ જે રીતે લોગવવાનું હોય છે. માણસનાં પાછલાં કર્મો સંચિત કર્મ કહેવાય છે ને સંચિત કર્મોનું ફળ લોગવવા માટે તેને વારંવાર અનેક જન્મ લેવા પડે છે. સંચિત કર્મનો જે અંશ અમુક જન્મમાં લોગવવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી હોય તેટલાંને પ્રારબ્ધ એટલે શરૂ થઈ ચૂકેલાં કર્મ કહેવામાં આવે છે. જો કોઈ જન્મમાં તેને ઉત્તમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય અને ગીતામાં જણાવ્યા પ્રમાણે તે પોતાનાં સર્વ કર્મો અનાસક્તિપૂર્વક અને વાસનારહિત વૃત્તિથી નિષ્કામભાવે કરતો હોય, તો ભવિષ્યમાં સંચિત કર્મો તેને કોઈ જાતની અસર કરી શકતાં નથી, પરંતુ પ્રારબ્ધ કર્મ લોગવવાનું શરૂ થઈ ચૂકેલું હોવાથી તે તો તેને પૂર્ણ રીતે લોગવી લેવાનાં રહે છે. એ કાળ પૂરો થઈ ચૂક્યા પછી અને તેનાં પાછલાં સર્વ કર્મોનો, જો ઉચ્ચ જ્ઞાન અથવા સત્કર્મો કે શ્રેષ્ઠમક્તિને લીધે લોપ થઈ ગયો હોય, તો તેનો પુનર્જન્મ થતો નથી અને એક મહાન યોગીની પેઠે તે સુક્તિ પામે છે. /

કર્મ અને પુનર્જન્મના જોડકાવાદની સામાન્ય રૂપ-રેખા જોઈ લીધા પછી ગીતાને એ વિષે શું કહેવાનું છે તે તરફ હવે આપણે વળીએ. ગીતા સામાન્ય રીતે કર્મ વિષેના સાંખ્યમતને અપનાવે છે, પુરુષ અને પ્રકૃતિના—એના અધ્યાત્મ-વાદને લગતા સિદ્ધાંતે નક્કી કર્યા પ્રમાણેનો કર્મ વિષેનો સાંખ્યમત ગીતાને માન્ય છે. એ પુરુષ અને પ્રકૃતિ-પર-બ્રહ્મનાં જે ભિન્ન સ્વરૂપો છે. કર્મ વિષેની એની વ્યાખ્યા એના વિશાળ અર્થમાં સ્વીકારવામાં આવી છે અને કર્મની

એ વ્યાખ્યા સાંખ્ય અને વેદાંત મતના જોડાણમાંથી પ્રચલિત થયેલ છે. ‘બ્રહ્મ એ અવિનાશી અને શ્રેષ્ઠ તત્ત્વ છે; એના નિજ ભાવનું અર્થોત્ જીવાત્માનું’ નામ અધ્યાત્મ છે; પ્રાણી-એના ભાવનો ઉદ્ભવ કરનારા વ્યાપારનું નામ કર્મ છે.

મક્ષરં દ્રવ્ય પરમં સ્વભાવોઽધ્યાત્મમુચ્યતે ।

ભૂતભાવોદ્ભવકરો વિસર્ગઃ કર્મસંઘિતઃ ॥’ (૮-૩)

અર્થોત જેનો કદી નાશ થતો નથી, તે શ્રેષ્ઠ તત્ત્વનું નામ બ્રહ્મ છે; પ્રત્યેક વસ્તુમાત્રમાં જે પોતપોતાનો અલગ અલગ ભાવ છે તે જીવાત્માભાવને અધ્યાત્મ કહે છે; પ્રાણી માત્રને અસ્તિત્વમાં આણનારા સર્જક બળને ‘કર્મ’ કહેવામાં આવે છે.

કર્મની આ અતિ વ્યાપક વ્યાખ્યા છે, એમાં કેવળ પૃથગાત્માનાં અથવા મનુષ્યજાતિનાં જ કર્મનો સમાવેશ થતો નથી; પરંતુ વિશ્વાત્માનાં કર્મનો પણ સમાવેશ થાય છે. સકળ જગત્સૃષ્ટિ એ પરબ્રહ્મનું કર્મ છે; પરંતુ કર્મ શબ્દનો સંકુચિત અર્થ પ્રવૃત્તિ કે કાર્ય એવો થાય છે. પૃથગાત્મા, પ્રકૃતિ અને તેના શુષ્ણાના સંપર્કમાં આવવાથી જે કાર્ષ પ્રવૃત્તિ કે કાર્ય કરે તેને કર્મ કહેવામાં આવે છે. ત્યાં કયાંય પણ પ્રકૃતિ અથવા માયા છે ત્યાં કર્મ છે જ; કેમ કે માયા પ્રવૃત્તિ અર્થોત કાર્ય કરાવ્યા વિના રહી શકે જ નહિ; ને એ કાર્ય કરાતાં જ કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે. ‘કોઈ કદી એક ક્ષણવાર પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતું નથી; પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલ શુષ્ણ પરાધીન બનાવીને બાંધાંની પાસે કર્મ કરાવે છે.

નહિ કશ્ચિત્કલ્પમપિ જાતુ તિષ્ઠત્યકર્મરત્ન ।

કાર્યતે હ્યવશઃ કર્મ સર્વઃ પ્રકૃતિજૈર્ગુણૈઃ ॥’ (૩-૫)

એટલે કે પ્રાણીમાત્રની પ્રવૃત્તિ એવી છે કે એક ક્ષણ-વાર પણ એ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. પ્રકૃતિના શુભોથી પરાધીન બનેલા દરેક જીવ કર્મ કરતો જ રહે છે.

‘પુરુષ પ્રકૃતિમાં રહીને પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલા શુભોને લોગવે છે. શુભોનો એ સંગ જ ઉત્તમ અથવા અધમ યોનિમાં એનો જન્મ થવાનું કારણ છે.

પુરુષઃ પ્રકૃતિસ્થો હિ મુકે પ્રકૃતિજાન્ ગુણાન્ ।

કારણં ગુણસજ્જોઽસ્ય સ્સસયોનિજન્મસુ ॥’ (૧૩-૨૧)

સર્વ કર્મોની પ્રવૃત્તિ મનુષ્યને માયાના બંધનમાં નાખતી હોવાથી એ વધુ ને વધુ એમાં આસક્ત થતો જાય છે. એ સાથે જ કર્મોચરણને કોઈ નિવારી શકતું નથી.

‘કેવળ કર્મનો પ્રારંભ ન કરવાથી જ મનુષ્ય નિષ્કર્મ-તાને પ્રાપ્ત થતો નથી, તેમ કેવળ કર્મને ત્યાગવાથી જ સિદ્ધિ મેળવી શકતો નથી.

ન કર્મણામતારંભાન્નૈર્કર્મ્યે પુરુષોઽચ્ચુતે ।

ન ચ સંમ્યસનાદેવ સિદ્ધિ સમધિગચ્છતિ ॥’ (૩-૪)

એટલા માટે મનઃસંયમપૂર્વક, આસક્તિરહિત થઈને કર્મ કરવું જોઈએ. ‘દેહ ધારણ કરનાર મનુષ્ય માટે કર્મોનો સંપૂર્ણ ત્યાગ સંભવિત નથી તેથી જે કર્મકળનો ત્યાગ કરે છે, તે જ ત્યાગી કહેવાય છે.

ન હિ દેહમૃતા શન્યં ત્યક્તું કર્માણ્યશેષતઃ ।

યસ્તુ કર્મફલત્યાગી સ ત્યાગીત્યભિધીયતે ॥’ (૧૮-૧૧)

આ પ્રમાણે કર્મ કરવામાં ખરી કળા તો એ છે કે, કર્મનું આચરણ કરવામાં આવે; તોપણ તે મનુષ્યને બંધન-કારક ન થાય, એમાં જ ખરી ખૂબી રહેલી છે; એની

મતલબ એ છે કે, કર્તવ્યનું આચરણ કેવળ કર્તવ્ય ખાતર જ કરવામાં આવે અને તેને ફરજ માનવામાં આવે તેમ એ કર્મ કર્યા બદલ ફળની સ્પૃહા ન રખાય એમાં જ કર્તવ્યાચરણની ખરી ખૂબી રહેલી છે. આ પ્રમાણે કરવામાં આવે તો કર્મનું અનુષ્ઠાન-કર્મોચરણ મનુષ્યને બંધનકારક થતું નથી. સારાંશ એ છે કે, કર્તવ્યાચરણ ફરજરૂપે કર્તવ્ય ખાતર જ કરાય પણ તે કરવાથી ફળની પ્રાપ્તિ થવારૂપ અભિલાષા સેવથી જોઈએ નહીં; કારણ કે કર્તવ્યના ફળની પ્રાપ્તિનો આધાર આપણા કાબૂ બહારની અસંખ્ય શક્તિઓ પર રહેલો છે. કોઈ પણ કાર્યનાં બાહ્ય પરિણામો પરથી તેના સારાપણાનો નિર્ણય કરી લેવાય નહીં; પરંતુ મનને પવિત્ર કરવા માટેના તે કર્મના શુભ પરથી જ તે સારું હોવાનો નિર્ણય કરી શકાય અને એ જ કારણથી ફળપ્રાપ્તિ માટે કોઈ પણ પ્રકારનો હક માન્યા વિના માણસે પોતાનું કાર્ય કર્યા કરવું એ એની ફરજ છે; અર્થાત્ નિષ્કામભાવે કર્મોચરણ કર્તવ્યબુદ્ધિથી થતું રહેવું જોઈએ. કર્મ કરવું એ તેની ફરજ છે પરંતુ તેના ફળ માટે તેનાથી હક-દાવો કરાય નહીં.

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ।

/ માણસે એ વાત બાળી લેવી જોઈએ કે, પોતાને ઇષ્ટ ફળની પ્રાપ્તિ થવા માટે તેનાથી ઈશ્વર પર આધાર રાખી શકાય નહીં; કારણ કે કોઈ ઈશ્વરના નિયમોને આધીન રહીને થતાં હોય છે; એ કોઈ તેની આપમરજથી થતાં નથી. 'ઈશ્વર કર્મસમુદાયનાં ફળને આપવા માટે જેમ કારણભૂત હોતો નથી, તેમ એ માણસો માટેનાં કર્મો કે તેમનાં નિમિત્તો કે સાધનોને સજ્જોતો પણ નથી. કાર્યો કે કર્મો કેવળ સ્વભાવથી પ્રકૃતિને લીધે જ થતાં હોય છે. પરમેશ્વર મનુષ્યનાં

કર્મોના શુભદોષની જવાબદારી લેતા નથી; અર્થાત્ એ પરમેશ્વર ન કોઈનાં પાપોને લે છે કે ન કોઈના પુણ્યને લે છે.

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

નાદત્તે કસ્યચિત્પાપં ન ચૈવ સુકૃતં વિમુઃ ॥' (૫, ૧૪-૧૫)

! અર્થાત્ લોકોનાં કર્તૃત્વ, એઓના કર્તૃત્વથી થનારાં કર્મ અને એ કર્મોથી મળનારાં ફળ-એ સર્વને ઈશ્વર નિર્માણ કરતો નથી, સ્વભાવ જ સર્વ કાંઈ બનાવે છે. ઈશ્વર કોઈના પાપને કે પુણ્યને પોતાની ઉપર લેતો નથી.

‘હું’ સર્વ પ્રાણીઓ વિષે સમભાવ રાખું છું. મારું કોઈ શત્રુ નથી એટલે મારું કોઈ અપ્રિય નથી તેમ પ્રિય પણ નથી. /

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।' (૬-૨૬)

આ જ ‘ઝડત’ છે; એને જ ઈશ્વરી કાયદો કહેવામાં આવે છે; કર્મવાદનો એ પાથો છે. તેથી એ નિયમ-ઈશ્વરનો એ કાયદો કઈ રીતે કામ કરે છે તે જાણવું જરૂરી છે.

! આત્મા અમર છે. જીવન એ કાયમી હયાતી છે, મૃત્યુ એ આત્માના જીવનો અંત નથી, પરંતુ જીવનચક્ર દેહને વહન કરનારા આત્માને શરીરો બદલવા માટેની એક અવસ્થા છે.

‘જે પ્રકારે મનુષ્ય જીવું વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરી ખીન્ત નવાં વસ્ત્રો ગ્રહણ કરે છે, એ જ પ્રકારે દેહધારી આત્મા જીવું શરીરોનો ત્યાગ કરીને નવાં શરીરો ધારણ કરે છે. /

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥’

(૨-૨૨)

આત્માના સાતત્યનું કુદરતી પરિણામ એ છે કે, મૃત્યુની પેઠે એનો પુનર્જન્મ પણ નિશ્ચિત જ છે; અર્થાત્ ‘જે જન્મે છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે અને જે મરે છે; એનો જન્મ પણ નિશ્ચિત છે.’

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।’ (૨-૨૭)

કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે, ‘હું’ દોઢ કાળમાં હતા નહીં, એવું નથી. તું કે આ બધા (કદીય) હતા નહીં એવું નથી, તેમ હવે પછી ભવિષ્યમાં પણ આપણે બધા નહીં હોઈએ એવું પણ નથી. જેવી રીતે દેહધારીને અર્થાત્ દેહાત્માને આ શરીરમાં બચપણ, જુવાની અને ઘડપણ પ્રાપ્ત થાય છે, તે જ પ્રમાણે આગળ એ આત્માને બીજા શરીરની પ્રાપ્તિ થાય છે. ।’

नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।

न चैव न भविष्यामो सर्वे ययमतः परम् ॥

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥’

(૨, ૧૨-૧૩)

।’ પરંતુ પુનર્જન્મનો પ્રકાર દેહધારી આત્માએ પૂર્વજન્મમાં કરેલાં કર્મોના શુભધર્મ પર આધાર રાખે છે, પ્રિય અથવા અપ્રિયની ભાવના રાખ્યા વિના રાગદ્વેષ રહિત થઈને તેમ જ કર્મકળ પ્રાપ્ત થવાની સ્પૃહા રાખ્યા વિના અનાસક્તિપૂર્વક કરવામાં આવેલું ‘કર્મ’ સાર્વિક કર્મ કહેવાય છે. જે કર્મકળની ઇચ્છાથી, અહંકારથી અને ઘણા પ્રયાસથી કરવામાં આવે છે તેને રાજસ કર્મ કહે છે. પરિણામ, હાનિ, હિંસા અને પોતાના સામર્થ્યનો વિચાર કર્યો વગર મોહથી જે કર્મ કરવામાં આવે છે તેને તામસ કર્મ કહે છે.

નિયતં સંગરહિતમરાગદ્વેષતઃ કૃતમ્ ।

અફલપ્રેવ્સુના કર્મં યત્તત્સાત્ત્વિકમુચ્યતે ॥ ૨૩ ॥

યત્તુ કામેવ્સુના કર્મં સાહંકારેણ વા પુનઃ ।

ક્રિયતે વહુલાયાસં તદ્રાજસમુદાહૃતમ્ ॥ ૨૪ ॥

અનુવન્ધં ક્ષયં હિંસામનપેક્ષ્ય ચ પૌરુષમ્ ।

મોહાદારભ્યતે કર્મં યત્તત્તામસમુચ્યતે ॥ ૨૫ ॥' (અ. ૧૮)

// અર્થાત્ જે કર્મ નિષ્કામભાવથી રાગદ્વેષરહિત થઈ કરવામાં આવે છે તે સાત્ત્વિક કર્મ છે; જે લોભવૃદ્ધિ માટે અહંકારથી કરવામાં આવે છે તે રાજસ કર્મ છે. પરિણામનો વિચાર કર્યા વગર અજ્ઞાનથી અથવા મોહથી જે કર્મ કરવામાં આવે છે તે તામસ કર્મ છે. પોતાના આત્માના પરમાત્મા સાથેના ઐક્યના શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનને ધરાવનારો અથવા આત્મા અને પરમાત્માના તાદાત્મ્યને જાણનારો મનુષ્ય જ કર્મના બંધનને તોડી શકે છે; અથવા તો લીનમક્તિથી પ્રભુમાં તન્મય થઈ જવાય અગર તો નિષ્કામભાવે અનાસક્ત શુદ્ધિથી કર્માચરણ કરવામાં આવે, તો જ કર્મનું બંધન તોડી શકાય છે. જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ એ ત્રણેના માર્ગ, જોકે જુદા છે તોપણ કર્મના બંધનને તોડવા માટે એ ત્રણે એકસરખી રીતે અસરકારક છે.

‘અગ્નિ, જ્યોતિ, દિન, શુકલપદ્મ, ઉત્તરાયણના છ મહિના (દેવયાનના) આ સમયમાં પ્રયાણ કરનારા બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૫

મગ્નિર્જ્યોતિરહઃ શુક્લઃ પળમાસા ઉત્તરાયણમ્ ।

તત્ર પ્રયાતા મચ્છન્તિ મહા બ્રહ્મવિદો જનાઃ ॥’ (૮-૨૪)

‘ધુમાડો, રાત્રિ, કૃષ્ણપદ્મ દક્ષિણાયનના છ મહિના— (પિતૃયાનના) એ સમયમાં જનાર કર્મયોગી ચંદ્રમાની

જ્યોતિને પ્રાપ્ત થઈ (આ જગતમાં) પાછો આવે છે.

ધૂમોરાત્રિસ્તથા લુપ્તઃ પળમાસા દક્ષિણાયનમ્ ।

તત્ર ચાન્દ્રમસં જ્યોતિયોંગી પ્રાપ્ય નિવર્તતે ॥' (૮-૨૫)

‘આ નીચ, દેવબુદ્ધિવાળા, કૂર, હુદ્દ કર્મ કરનારા નરા-
ધમોને હું (ઈશ્વર) વારંવાર આસુરી યોનિઓમાં જ આ
સંસારમાં નાખું છું. આ પ્રમાણે ફરેક જન્મમાં આસુરી
યોનિ પ્રાપ્ત કરનારા એ આસુરી લોકો મૂઢ બળીને મને
(ઈશ્વરને) મેળવ્યા વગર અધમ ગતિ પામે છે. કામ, ક્રોધ
અને લોભ એ ત્રણ જાતનાં આત્મશક્તિનો નાશ કરનારાં
નરકનાં દ્વાર છે; તેથી એ ત્રણેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. /

તાનહં દ્વિપતઃ કૂરાન્ સંસારેષુ નરાધમાન્ ।

ક્ષિપામ્યજન્મશુભામાસુરીષ્વેવ યોનિષુ ॥

આસુરીં યોનિમાપન્ના મૂઢા જન્મનિ જન્મનિ ।

મામપ્રાપ્યેવ કોન્તેય તતો યાન્ત્યધમાં ગતિમ્ ॥

ત્રિવિધં નરકસ્યેદં દ્વારં તાશનમાત્મનઃ ।

કામઃ ક્રોધસ્તથા લોભસ્તસ્માદેતત્ત્રયં ત્યજેત્ ॥’

(૧૬, ૧૮-૨૧)

વળી કેટલાક લોકો ભૌતિક સુખ અને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત
થવાના હેતુથી પાર્થિવ વસ્તુઓના ચણાદિથી ધર્મોચરણ
કર્મો કરે છે.

‘અજ્ઞાની લોક, સ્વાર્થની કામના કરનારા, સ્વર્ગને જ
પરમશ્રેષ્ઠ માની વેદની સ્તુતિરૂપ વાણીમાં આનંદ પામે છે અને
વેદના વાદવિવાદથી અતિરિક્ત બીજું કશું (પણ કર્તવ્ય)
નથી, એવું જાહેર કરે છે ને કહે છે કે, લોભ, ઐશ્વર્ય અને
શક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટેના નિમિત્તરૂપ ખાસ પ્રકારની અસિ-

દ્યોમ આદિ વિધિઓનું જેઓ પાલન કરે છે તેઓ પુનર્જન્મ પામે છે; કારણ કે તેમનું મન કામનાઓની પ્રવૃત્તિવાળું હોય છે.

યામિમાં પુષ્પિતાં વાચં પ્રવદન્ત્યવિપશ્ચિતઃ ।

વેદવાદરતાઃ પાર્થ નાન્યદસ્તીતિવાદિનઃ ॥

કામાત્માનઃ સ્વર્ગપરા જન્મકર્મફલપ્રદામ્ ।

ક્રિયાવિશેષબહુલાં ભોગૈશ્વર્યગતિં પ્રતિ' ॥ (૨, ૪૨-૪૩)

વળી 'એ વિસ્તૃત-વિશાળ સ્વર્ગલોકમાં સુખલોભ લોભની પુણ્યની સમાપ્તિ થતાં તેઓ મૃત્યુલોકમાં આવે છે; આ પ્રમાણે ત્રણે વેદોથી પ્રતિપાદિત કેવળ કર્મનું જ અવલંબન કરનારા વિષયલોભલંપટ કામીપુરુષ એકસરખી રીતે જન્મમરણરૂપ કર્મકળ પામતા રહે છે. '

તે તં શુક્ત્વા સ્વર્ગલોકં વિશાલં ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકં વિશંતિ ।

પર્વં જયીર્ધર્મમનુપ્રવજ્ઞા ગતાગતં કામકામા લભન્તે ॥' (૬-૨૧)

કેવળ સ્વર્ગનો ઉપલોભ અને સુખપ્રાપ્તિ માટે યાત્રિક-પણે ધર્માચરણ કરનારા લોકો અને પુરોહિતવૃત્તિવાળા માણસોની વિરુદ્ધમાં બોલાયેલાં આ કટાક્ષવચનો, વૈદિક યજ્ઞ-યાગાદિમાંની વૃત્તિમાંનો લોપ થઈ ગયા પછી અને ધર્મ અતિ વિધિઉપચારયુક્ત બની ગયો હતો તે સમયે લોકો જે હીન દશાએ પહોંચી ગયા હતા તેનો નિર્દેશ કરે છે. ઉપર કહેવાયું છે તેમ હિંદુ સમાજમાં પેસી ગયેલી ખામીઓની વિરુદ્ધમાં, ઉપનિષદો તેમ જ બૌદ્ધધર્મ ક્રાંતિરૂપે એક જળરજ્જત પ્રત્યાઘાત હતો ! અને ધર્મના વિધિયુક્ત ઉપચારોના નિકૃષ્ટ અને નિષ્ફલ શુષ્ક માર્ગમાંથી આંતરજીવનના રચનાત્મક માર્ગ તરફ, કે જેમાં ધર્મ કેવળ આચરણ માટે જ નહીં પરંતુ આત્માની ઉન્નતિ માટે સદા જીવંત રહે, એ

માર્ગ તરફ લોકોનાં મનને વાળવાનો ગીતાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો. ગીતા અને ઉપનિષદ જે માન્યતાઓ ધરાવે છે તે જગતના લગભગ બધા ધાર્મિક વાદોમાં, સ્વર્ગ અને નર્કની લોકમાન્યતાઓ, ખરેખર સામાન્ય છે; પરંતુ તેઓ તે માન્યતાઓ વિશે એક નવો જ વિચાર જણાવતાં કહે છે કે, સ્વર્ગ અને નર્ક જોકે અસ્તિત્વ ધરાવે છે ખરાં; પરંતુ તે હંગામી નિવાસસ્થાનો છે; કે જ્યાંથી પોતાનાં સદસત્કર્મોનું ફળ લોગવ્યા પછી પ્રાણીને પોતાનાં સંચિત કર્મોનું ફળ લોગવવા માટે આ જગતમાં પાછા ફરવું પડે છે. લૌકિક સમજણ થવા માટે જ આ કહેવાનો આશય છે અને વળી લોકો અનાસક્ત ભાવ અને નિષ્કામખુદ્ધિથી પોતપોતાનાં કર્તવ્યો કર્યા કરે એ જ હેતુ એમાં રહેલો છે. કર્મફળોને આ લોકમાં કે સ્વર્ગમાં લોગવવાની સર્વ માન્યતાઓના ત્યાગની જરૂરિયાત પર ગીતા સતત ભાર મૂકે છે અને આત્મસિદ્ધિ માટે આત્માની શુદ્ધિના ધ્યેયની સ્થાપના કરે છે. ‘આ પ્રમાણે શુભ અને અશુભ પરિણામવાળા કર્મના બાંધનમાંથી તું મુક્ત થઈશ અને આ રીતે ફળસંન્યાસયોગ (કર્મફલત્યાગયોગ) માં તારું અંતઃકરણ જોડાતાં, મુક્ત થયા પછી તું મને (ઈશ્વરને) પ્રાપ્ત થઈશ.

શુભાશુભફલૈરેવં મોક્ષ્યસે કર્મજન્મનૈઃ ।

સંન્યાસયોગયુક્તાત્મા વિમુક્તો મામુપૈવ્યસિ ॥’ (૯-૨૮)

‘પરમસિદ્ધિને પામેલા મહાત્માઓ મને (ઈશ્વરને) પ્રાપ્ત કર્યા પછી ક્ષણભંશુર અને દુઃખના ધામરૂપ પુનર્જન્મને પામતા નથી. બ્રહ્મલોક સહિત જેટલા લોક છે ત્યાંથી ફરી પાછા આવવાનું થાય છે, પરંતુ મારી (ઈશ્વરની) પાસે આવ્યા પછી ફરી જન્મ લેવો પડતો નથી.

‘મામુપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃલાલયમશાશ્વતમ્ ।

તાપ્નુવન્તિ મહાત્માનઃ સંસિદ્ધિં પરમાં ગતાઃ ॥

આબ્રહામુવતાલ્લોકાઃ પુનરાવર્તિનોઽર્જુન ।

મામુપેત્ય તુ પોન્તેષ પુનર્જન્મ ન વિષ્ટે ॥’ (૮, ૧૫-૧૬)

ગીતાનાં આ વચનો પરથી જણાશે કે એણે મુખ્યત્વે, ઉપનિષદોમાંથી કર્મવાદના સિદ્ધાંતને એક મહત્વના દેશકાર સાથે સ્વીકાર્યો છે. ઉપનિષદોને મતે મુક્તિનું ધ્યેય પ્રાપ્ત છે અને એ પરબ્રહ્મમાં કર્મક્ષય થયા પછી સર્વ પ્રાણી-ઓ વિલીન થઈ જાય છે. ગીતાને મતે ઈશ્વર અથવા તેા વિશ્વ અર્થાત્ વિશટ પુરુષની પ્રાપ્તિ મનુષ્યજીવનની મુક્તિનું ધ્યેય છે, કેવળ પરબ્રહ્મ મુક્તિનું ધ્યેય નથી. તેથી અમૂર્ત-તત્ત્વમાં પ્રાણીની વિલીનતા થવામાં એની મુક્તિ થતી નથી પરંતુ જીવંત મનુષ્યમાં રહેલા ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થવામાં જ એની મુક્તિ છે. આકામા અધ્યાયના ૨૪, ૨૫મા શ્લોકમાં ઔપનિષદિક સિદ્ધાંતનો જોડે ઉલ્લેખ થયેલો છે અને ગીતા એના આધ્યાત્મિક સિદ્ધાંત સાથે એના મતનો સ્વીકાર કરે છે કે મનુષ્ય ભકિત વડે દિવ્ય કથા-પ્રાણી સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરે છે. ‘હું કોણ છું’ અને કેવો છું’ અર્થાત્ જેટલો મોટો અને જેવો હું (ઈશ્વર) છું તેટલા અને તેવા મને ઈશ્વરને ભકિત વડે તે બરાબર જાણે છે. જેટલે કે મારો ભક્ત મારી ભકિત કરવાને લીધે મારા સ્વરૂપને યથાર્થ જાણે જાણે છે અને ત્યાર પછી તે મારામાં (ઈશ્વરમાં) પ્રવેશ કરે છે. મારો આશ્રય કરનાર સદા સર્વ કર્મ કરતો હોવા છતાં મારી કૃપાથી શાશ્વત અને અવ્યય પદને મેળવે છે.

મક્ત્યા મામમિજાનાતિ યાવાન્યશ્ચાસ્મિ તત્ત્વતઃ ।

તતો માં તત્ત્વતો જ્ઞાત્વા વિશતે તદનન્તરમ્ ॥

सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः ।

मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥'

(૧૮, ૫૫-૫૬)

અને ગીતાનો ઉપદેશ એની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચે છે કે જ્યારે કૃષ્ણ કહે છે કે, 'મારામાં (ઈશ્વરમાં) તારું મન લગાડ, મારો ભક્ત બન, મને નમસ્કાર કર; એવું કરવાથી તું મને પ્રાપ્ત કરીશ; એ મારી સત્ય પ્રતિજ્ઞા છે. તું મને પ્રિય છે (તેથી આ કરું છું), તું બધા ધર્મો છોડીને મારા (ઈશ્વરના) એકલાને ચરણે આવ. હું તને બધાં પાપથી મુક્ત કરીશ, તું શોક કરીશ નહીં.

ममताभव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

મામેવૈવ્યસિ સત્યં તે પ્રતિજાને પ્રિયોઽસિ મે ॥

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

गहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥'

(૧૮, ૬૫-૬૬)

ગીતા આપણને જેનો બોધ આપે છે તે ભગવતસિદ્ધાંત અને ઔપનિષદિક શિક્ષણ વિષે આ જ એક મુખ્ય ભિન્નતા છે. વ્યાવહારિક હેતુઓમાં વિશેષ ભિન્નતા નથી, સિવાય કે ઉપનિષદો જ્ઞાન પર ભાર મૂકે છે; જ્યારે ગીતા જ્ઞાન, ઉપાસના (ભક્તિ) અને કર્મ આ ત્રણ યોગોને વ્યક્ત કરતાં એ આચરવાનું દેહતાથી સમર્થન કરે છે. ઉપનિષદો મોક્ષ-પ્રાપ્તિ થવાના કાર્યને અતિ દુષ્કર હોવાનું જણાવે છે, જ્યારે ગીતા મનુષ્યમાત્રને તે સહેલાઈથી પ્રાપ્ત થવા માટેની ખાતરી આપે છે. અલબત્ત, કર્મ અને પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતનાં મૂળ તરવો બંનેમાં એકસરખાં જ રહે છે.

✓ કર્મવાદના સિદ્ધાંત વિષે મેં થોડીક ચર્ચા કરી છે તેના હેતુ કેવળ એટલો જ નથી કે તે હિંદમાં ઉદ્ભવેલા ત્રણ મહાન ધર્મો માટે સામાન્ય રીતે અતિ અગત્યની અને અજોડ માન્યતારૂપે છે; પરંતુ એને કાળજીપૂર્વક સમજી લેવાનું પણ જરૂરી છે; કારણ કે તેના વિષે ગેરસમજૂતી થવાની સંભાવના રહે છે અને ખરી રીતે કર્મવાદની માન્યતાને અનુસરનારા માણસોમાં એ વિષે ગેરસમજૂતી ફેલાયેલી પણ છે. પહેલાં તો આ વાત મક્કમપણે જણાવી દેવાની જરૂર છે કે જીવનના અન્ય સિદ્ધાંતોની પેઠે પુરવાર કરી શકાય કે તેનું નિદર્શન કરી શકાય તે પ્રમાણેનો કર્મવાદનો આ સિદ્ધાંત નથી. શરીરને છોડીને ચાલ્યા ગયા પછી આત્માનું ખરેખર શું થાય છે તે વસ્તુને વિચાર કરવો એ આપણી મર્યાદિત બુદ્ધિ માટે કેવળ તર્ક અને કલ્પનાનો વિષય છે. તેવી જ રીતે નવા શરીરની પસંદગી એ કઈ રીતે કરે છે તે પુનર્જન્મ પામતાં પહેલાં એ આત્મા કયા કયા કંમમાંથી પસાર થાય છે એ પણ ખાતરીપૂર્વક આપણે કહી શકતા નથી. કર્મવાદના સિદ્ધાંતના સમર્થક સમર્થ વિદ્વાનોમાં પણ આ અને અન્ય સુદાઝો વિષે સ્વાભાવિક એકવાક્યતા નથી. મનુષ્યોમાં તેમના જન્મથી જ રહેલી અસામ્યતાઓ અને કેટલીક અસંગતિ (વિસંવાદ) સંબંધમાં આપણા અત્યારના જ્ઞાનની મદદથી જે વસ્તુને ખુલાસો કેઈ રીતે કરી શકેતો નથી, તે વાતોની સમજૂતી આપવામાં જ એ કર્મવાદના સિદ્ધાંતની ખૂબી રહેલી છે. ખરી રીતે તો આ એક સ્વીકારી લીધેલો સિદ્ધાંત છે ને એ કેવળ એક કલ્પના જ હોવાનું જણાય છે ને હિંદમાંના આ ત્રણ ધર્મોના અનુયાયીઓને કર્મવાદની એ બીનાએ જોડે સંતોષ્યા છે; તોપણ એને મૃત્યુ પછીના

જીવનના પ્રશ્નોના પૂરો ઉકેલ હોવાનું કહી શકાય નહીં. આપણને એ એવું જણાય કે એને સંભાવનાઓ-શક્યતાઓ કેવળ આડકતરી રીતે મદદ કરે છે; એટલું જ નહીં પણ શુદ્ધ અને સદાચારયુક્ત ધાર્મિક જીવન જીવવા માટે પ્રબળ પ્રેરણા આપે છે, તો એ એક કાલ્પનિક માની લીધેલા સિદ્ધાંતનો ત્યાગ કરવા માટે કોઈ પણ કારણ નથી. સારાંશ એ છે કે, કર્મવાદ બંધને હિંદના ત્રણે ધર્મોને કાલ્પનિક હોવાની શક્યતાવાળો હોવાનું જણાય તોપણ જો તે નીતિયુક્ત જીવન ગુભરવા માટેની પ્રેરણા આપતો હોય, તો તેવી કલ્પના કે માન્યતાનો પણ સ્વીકાર કરી દેવો જોઈએ; ને એ વિચારને કેવળ કલ્પનાઓના તરંગો માની લઈ છોડી દેવાની કોઈ જ આવશ્યકતા નથી, એવા કાલ્પનિક સિદ્ધાંતનો ત્યાગ કરવા માટે કોઈ કારણ નથી. જો આપણે એમ માનીએ કે માણસ સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ દેહ ધરાવતો હોય છે—અને આધુનિક વિજ્ઞાન એ તરફ હવે પોતાનું વલણ ધરાવતું થયું છે—તો આ વાત તદ્દન અશક્ય કે અસંભવિત નથી કે સ્થૂળ દેહના મૃત્યુ પામ્યા પછી સૂક્ષ્મ દેહ જીવંત રહે છે. આત્મા જો અમર હોય—અને અહીંયાં ફરીથી પ્રખર આધુનિક વૈજ્ઞાનિકોએ એ આત્માના અસ્તિત્વનો જ કેવળ સ્વીકાર કર્યો છે એટલું જ નહીં; પરંતુ એના નિત્યત્વ—અમરત્વનો પણ તેઓએ સ્વીકાર કર્યો છે, એટલે કે જો આત્મા અમર હોય તો સ્થૂળ દેહને છોડી ગયા પછી એણે ગમે ત્યાં જતા રહેવું જોઈએ; કાં તો આપણે એમ માનવું જોઈએ કે, શરીર છોડી ગયા પછી સર્વ આત્માઓ દીર્ઘ અને અનિશ્ચિત કાળ સુધી સુષુપ્તાવસ્થામાં રહે છે અને તેઓ ત્યાર પછી પુનર્જીવિત થાય છે; અથવા તો કુદરતના રક્ષણમાં

સાતત્ય રહેતું હોવાની માન્યતામાં ઓછું અનુગતુંપણ છે.

આ વાત સાચી છે કે, આપણે જીવનકડીઓને સંધતા સઘળા અંકોડાઓનો સમજ શકાય તેવો હિસાબ આપી શકતા નથી અને ખૂટતા અંકોડાટ્ટી જીવનની ખામીઓને સંભાવનાઓ પર રચાયેલી કલ્પના વડે આપણે પૂરી લેવી પડે; પરંતુ જીવનસુધારણા માટેની જે સંભાવનાઓ કરતાં બીજું કોઈ શ્રેષ્ઠ અને સંતોષકારક તરત, જે એતું સ્થાન લઈ શકે એવું ન હોય તો, સંભાવનાઓ પર આધાર રાખતી કલ્પનાને લીધે કાલ્પનિક સિદ્ધાંતનો પાયો હાલી જાયો ન જોઈએ. બીજે પક્ષે જે એનાથી આપણા મનને શાંતિ અને આરામ મળે અને સર્વ ધર્મશાસ્ત્રોએ સ્વીકારેલા નૈતિક કાયદાઓ પ્રમાણે આપણું જીવન વ્યતીત કરવાની આપણને પ્રેરણા મળે તો એક માની લીધેલા સિદ્ધાંતની દૃષ્ટિએ, જોકે જે પ્રત્યક્ષ પુરાવાથી સિદ્ધ કરી શકાય નહીં તેવો હોવા છતાં પણ આપણા જીવનની પશ્ચાદ્ભૂમિ પર ધર્મના સિદ્ધાંતને ન માનવા માટે કોઈ કારણ નથી.

કમનસીબે, કર્મવાદનો અર્થ સ્પષ્ટ રીતે સમજાયો નથી. સજ્જનને સંસારમાં દુઃખ પામતો જોઈ અને દુર્જનને સુખી થતો જોઈને, અર્થાત્ ધર્મીને ઘેર ધાડ ને કસાઈને ત્યાં કુશળક્ષેમ નીરખીને માણસો ગૂંચવાડામાં પડી જઈને વારંવાર એવું પૂછતા હોય છે કે, માણસોને જે તેમનાં કર્મો પ્રમાણે ફળ ન મળતું હોય તો પછી આ જગતમાં ઈન્સાફ જેવું કોઈ તરત અસ્તિત્વ ધરાવતું હોવાનું માની શકાય ખરું? કોઈ એક રેલવેના અકસ્માતમાં કોઈ સાધુ પુરુષ માર્યો જાય અને દુષ્ટ માણસ જીવતો રહેવા પામે તો જુદા જુદા માણસો આ બનાવનો પડવો જુદી જુદી રીતે

પાડશે. એક જણ કહેશે કે આ દુનિયામાં ભગવાન નથી; ત્યારે બીજો કહેશે કે ભલા માણસ માટે ભરવાનું નિર્મિત થઈ ચૂક્યું હતું ને તેથીજ જે ટ્રેનને અકસ્માત નડવાનો હતો તેમાં જવાનું તેને સૂઝ્યું. જો સાધુ પુરુષ જીવતો રહેવા પામ્યો હોય તો એ જ માણસ વાતના વહેણને બદલી નાખીને એમ કહેશે કે, એના માટે જીવતા રહેવાનું નિર્મોલ્ય થઈ ચૂકેલું હોવાથી એણે એ જ ટ્રેનમાં જવાનું ધારેલું હોવા છતાં એને કશી ઈજા થઈ નહીં. વળી ત્રીજો માણસ કહેશે કે ઈશ્વરને સારા માણસોની જરૂરત હોવાથી તેણે તેને અડધી લીધો ને બૂંડો માણસ પાછળ રહી ગયો. જ્યારે ચોથો માણસ વળી એવું કહેશે કે સારા માણસે એના ગયા ભવમાં કાંઈ પાપ કર્યો હશે તેથી તેને મરી જવું પડ્યું, ને ખરાબ માણસે એના ગયા ભવમાં કાંઈ સારાં કર્મ કર્યો હશે તેથી એ બચી જવા પામ્યો. પાંચમો માણસ કહેશે કે રેલવેના માણસની કસૂરને લીધે જ એ અકસ્માત થવા પામ્યો ને તેથી મુસાફરોનાં કર્મને, કેટલાક મુસાફરોના જીવન કે મરણ સાથે કશી લેવાદેવા નથી; કારણ કે કુદરતી કારણોને લીધે જ અકસ્માત થવા પામ્યો હતો.

પ્રારંભ અથવા નિર્મિતિની વાત થોડા સમય માટે આપણે બાબુએ રાખીએ તો આ બધા માણસોની ધારણા એ છે કે, સજ્જને જીવતા રહેવું જોઈએ ને આળાદ બનવું જોઈએ અને દુર્જને મરી જવું જોઈએ કે દુઃખ વેઠવું જ જોઈએ. પરંતુ કુદરતની યોજનામાં કાર્ય-કારણ-ભાવને પરસ્પર એવો કોઈ સંબંધ છે ખરો? મનની સાલસતામાં કુદરતી મૂલ્ય રહેલું છે ને આળાદી અને યુગ માનવીમૂલ્ય ધરાવતાં હોય છે. સાધુતા અથોત્ ભલમનસાઈનો

શુભ મન અથવા આત્માની સ્થિતિ પર આધાર રાખે છે અને મનુષ્યને શ્રીમંત જનાવવાની લાયકાત એ શુભમાં રહેલી હોતી નથી. દુષ્ટ માણસ પાઠે વેપારી હશે એટલું જ નહીં પણ તેનામાં નૈતિક દુર્ગુણો હશે ને પુષ્કળ ક્રમાતો હશે છતાંય તે વધારે ને વધારે દુષ્ટ થતો જતો હશે. આ દુનિયા સારા માણસોને પૈસે ટકે સુખી કરવા અને દુષ્ટ માણસને દુઃખી થવા માટે સર્જાઈ છે એવો વિચાર બ્રમ-ભૂલક છે. આખાદીમાં સુખ છે અને ગરીબાઈમાં દુઃખ છે એવું આપણે ગોઠવી કાઢ્યું છે. કુદરતના કાયદામાં આ બે વસ્તુઓને હેતુક સંબંધ નથી. ખરેખર, આપણે વાંક હોવા છતાં ઘણીવાર આપણે ઈશ્વરને દોષ દઈએ છીએ; કારણ કે આપણે એવું માનતા હોઈએ છીએ કે, ઈશ્વરે મનુષ્યનાં સાંસારિક સુખ માટે આ જગત સર્જ્યું છે....અને એવી માન્યતાથી આપણે બ્રમમાં પડીએ છીએ. માણસની આ પૃથ્વી પરની હાજરી તો આધુનિક છે અને એના સુખનો ખ્યાલ રાખવાની ઈશ્વરની ફરજ છે એમ તેનામાં રહેલા ગર્વને લીધે જ તે માનતો હોય છે. હલકી દેાટિનાં પશુઓની પેઠે જ મનુષ્ય પણ ઈશ્વરી માયાનો એક અંશ છે અને એનામાં (મનુષ્યમાં) આત્માના થયેલા વિકાસને લીધે તેમ જ એનામાં રહેલી બુદ્ધિને લીધે એ પશુની તુલનામાં એના કરતાં શ્રેષ્ઠ હોવાથી, એકમાત્ર આટલા અથવાહ સિવાય, માણસ અને પશુઓ એકસરખી રીતે ઈશ્વરી કાયદાઓ વડે શાસિત થાય છે. ખરાબ કર્મનું ફળ લોગવવાનું એક માણસ તરીકે એના ફાળે આવેલું જ છે; પછી ભલે ને તે સારા માણસ હોય તોપણ એણે લોગવે જ છુટકો અને દુનિયાની હાલતની સ્થિતિ પ્રમાણે દુષ્ટ માણસ કરતાં એક સારા માણસને વધુ

જ વેઠવાનું રહે છે. કુદરતની સ્વતંત્ર મરજી પ્રમાણે ચાલતા એના કાયદાઓથી માણસ બંધાયેલો છે અને એનું ખરું કારણ પણ એ જ છે કે જે ગીતા વારંવાર કહ્યા કરે છે કે, સત્કર્મ કરવાં એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે પરંતુ એનાં ક્ષોભની આશા રાખવી નહીં; કારણ કે એના કર્મના સારાપણાને ક્ષોભના ઉપભોગ સાથે કુદરતની યોજનામાં કશી જ દેવાદેવા નથી. મનુષ્યનું કર્મ તેને ગરીબ કે તવંગર બનાવતાં બળે પર અસર કરતું નથી, પણ તેના મન અને દેહાત્મા પર તેની અસર થાય છે. ભલાઈ અને ભૂંડાઈ એ માણસની પેદાશો છે. ઈશ્વરની દુનિયામાં જે સાચું છે અર્થાત્ કુદરતના કાયદાને જે અનુસરે છે તે જ સારું એટલે કે ભલું છે અને જે આ કાયદાઓથી વિરુદ્ધનું છે તે ભૂંડું છે. આપણે ઉપર જોયું તેમ જાત અને અનૃતનો એ બેરડો અર્થ છે. તેથી સાચું તેમ જ સારું એ માટે એક જ શબ્દ છે; એટલે કે ‘સત્’ એટલે સારું અને ‘અસત્’ એટલે ખરાબ.

પોતાનો કાંઈ પણ વાંક ન હોવા છતાં સારા માણસને દુઃખ થાયી લોગવનું પડે છે, તેનું કુદરતની સામાન્ય યોજના ઉપરાંત એક બીજું પણ કારણ છે. આપણે ઉપર જોયું છે કે, મનુષ્યના વ્યક્તિગત કર્મ ઉપરાંત માણસો એકબીજાના સંપર્કમાં આવવાથી સામૂહિક કર્મ થતું હોય છે. વ્યક્તિનો સમાજ સાથેનો સંબંધ સકરણ અર્થાત્ ઈદ્રિય સંબંધી હોય છે અને દરેક સામાજિક રચનાને આત્મા હોય છે. નાના કે મોટા સમાજને સામાજિક આત્મા અથવા આપણે જેને પ્રાણ કહીએ છીએ તે હોય છે અને પોતાના જોડી-દારોના સંબંધને લીધે દરેક વ્યક્તિનું કર્મ આખા સમાજનાં ભલાં કે ખૂરાં કર્મોમાં પોતપોતાનો ક્ષોભ આપે છે. આ

વાત આપણા કર્મવાદમાં જોડે ચોખ્ખી રીતે સમજાવવામાં આવી છે; તોપણ માણસોના મન પર ઠસાવવા માટે ચોટદાર વાણીમાં એને પૂરતું જળ મળ્યું નથી. લોકમાન્ય તિલક પોતાના ‘ગીતારહસ્ય’ નામના ગ્રંથમાં એને ખાસ પ્રાધાન્ય આપે છે. તેઓ કહે છે કે, ‘જેમ કોઈ એક વ્યક્તિ પોતાનાં કર્મનાં ફળ લોગવવામાંથી છટકી શકતી નથી, તે જ પ્રમાણે એક કુટુંબ, જાતિ કે દેશ અથવા તો સમસ્ત વિશ્વ પોતા પોતાનાં કર્મોનાં પરિણામ-ફળ લોગવવામાંથી છટકી શકતાં નથી અને દરેક મનુષ્ય પ્રાણી કોઈ ને કોઈ કુટુંબ, કોઈ જાતિ, કે કોઈ પણ દેશમાં પેદા થયેલ હોવાથી એનાં પોતાનાં કર્મને લીધે જ નહીં પરંતુ જો જાતિ, સમાજ કે કુટુંબ સાથે એ સંબંધ ધરાવતો હોય છે, તેણે કરેલાં કર્મોનાં ફળ પણ કેટલેક અંશે તે માણસને લોગવવાં જ પડે છે. પરંતુ સામાન્ય વહીવટમાં ઘણું કરીને અમુક વ્યક્તિનાં કર્મોના સંબંધમાં વિવેચન કરવાના પ્રસંગ આવતા હોવાથી કર્મ-વિભાગ પ્રક્રિયામાં કર્મના વિભાગ એ એક જ મનુષ્યના કર્મને ઉદ્દેશીને કરવામાં આવેલા હોય છે.’ (પાનું ૨૭૨)

મહાન યોગી અરવિંદ દોષ જેવા બીજા ચિંતકોએ પણ કર્મ-વાદના આ સ્વરૂપનો વિચાર કર્યો છે. શૌ ડેમન્ડ, પૉલ ધ્રન્ટન જેવા પાશ્ચાત્ય ચિંતકો અને બીજા ચિંતકો પણ કે જેઓ કર્મના સિદ્ધાંતમાં માને છે, તેઓ સામૂહિક કર્મમાં પણ માને છે. ‘માનવમાત્રનો પુનર્જન્મ’ નામના પોતાના પુસ્તકમાં શૌ ડેમન્ડ લખે છે કે, ‘કેવળ વ્યક્તિ કરતાં કર્મનો કાયદો વધુ વ્યાપક અર્થો ધરાવે છે, પરંતુ એ બધા અર્થોની સાથે અહીંયાં આપણને કશો જ સંબંધ નથી. કેમ કે આપણે આપણાં કર્મો કેવળ નિર્માણ જ કરતા નથી; પરંતુ

તેમ કરવા સાથે આપણા કુટુંબનું, આપણા મિત્રોનું અને આપણા દેશનું કર્મ પણ આપણે નિર્માણ કરીએ છીએ અને જેની વળતી પ્રતિક્રિયા આપણા પર થાય છે. પુનરાગમન અથવા પુનર્જન્મના કાયદાની પેઠે કર્મનો કાયદો મહાન યોજનાનો એક વિભાગ છે, જે આપણા જીવન પછી કેવળ આ પૃથ્વીના ગ્રહ ઉપર જ નહીં પરંતુ બીજે કયાંય કામ કરતો હોય છે. કર્મનો પ્રકાર અને કર્મના વર્ગની પેઠે આપણા વિશ્વનું પણ કર્મ હોય છે; અને આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે એમાંનાં કેટલાંક મહાન કર્મોને વ્યક્તિગત કર્મો તરીકે આપણે સ્વીકારી શકીએ છીએ. જીવનના અસ્તિત્વનાં વધુ ગૂઢ રહસ્યોનો અભ્યાસ કરનારાઓ માટે તે કર્મો હૃદયગમ અને ઉત્સાહવર્ધક છે. (પાનાં ૧૫૧, ૧૫૨)

એક વખત આ સત્ય આપણને સમજાઈ જતાં સર્વ દેશોના રાજનૈતિક અને સામાજિક ઇતિહાસ સાથે સંબંધ ધરાવતા, ભૂતકાળના અને અત્યારના અનેક પ્રશ્નો સહેલાઈથી હલ થઈ જાય છે અને ઇતિહાસ આપણને નવો માર્ગ ચીંધે છે. ઇતિહાસનું તરવજાન આપણને એવા નિર્ણય પર લઈ જાય છે કે, વિશ્વમાં તેમ જ માનવઇતિહાસમાં ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ છે.

દેશોની ચડતી પડતી પર કર્મના કાયદાઓ હકૂમત ચલાવતા હોય છે; પરંતુ એ અત્યંત ગૂંચવાડા ભરેલા હોવાથી તેમની અસર નિષ્પ્રભવામાં લાંબો સમય લે છે. એટલે કે દેશની ચડતીપડતીનો આધાર કર્મના કાયદા પર રહેલો છે; કર્મના કાયદાને લીધે જ દેશની ઉત્થતિ કે અવનતિ થાય છે; પણ એ કાયદાઓ મિશ્ર પ્રકારના હોવાથી તેમની અસર તુરત થયેલી જણાતી નથી. આ સત્ય વેદાંત સિદ્ધાંત પરથી નિષ્પન્ન થતું પરિણામ છે; અર્થાત્ પૃથગાત્મા અને

સામૂહિક આત્મા એ વિશ્વાત્માના વિકારો કે રૂપાંતરો છે અને એ વિશ્વાત્મા સજીવ તેમ જ નિર્જીવ જગત પર શાસન ચલાવે છે. આપણા બાપદાદાઓનાં સારાં-નરસાં કર્મોનું ફળ આપણે ભોગવીએ છીએ અને આપણી ભાવિ પેઢી માટે પણ એ જ પ્રમાણે ભોગવવા માટે સારાં-નરસાં કર્મોનું ફળ આપણે વારસામાં આપીશું. આપણી હયાત જિંદગીમાં પણ આપણે આપણા ભેડીદારોનાં ભલાં ખૂરાં કર્મોનાં ફળો ભોગવતા હોઈએ છીએ. હિંદુનિયા વધુ ને વધુ સાંકડી થતી જાય છે અર્થાત્ મનુષ્યજાતિ એક બીજાની વધુ નજીક આવતી હોવાનું જણાય છે; તેથી ઈશ્વરની યોજનામાં વ્યક્તિનું એકમ રહ્યું નથી; પરંતુ સમગ્ર મનુષ્યજાતિનું એકમ નક્કી થયું હોય એમ લાગે છે. દેશવાદની સાંકડી મનોભાવના ઉત્પન્ન થવાને લીધે થયેલા કલહ અને રક્તપાતના લાંબા ગાળા પછી કાર્યના પ્રત્યેક સામાન્ય ક્ષેત્રમાં આંતરરાષ્ટ્રીયતાનો સિદ્ધાંત આપણા રાજકીય જીવનનો હવે સ્વીકારાયેલો સિદ્ધાંત બન્યો છે. આ મહાન સત્ય આપણે કેવળ શીખીને બેસી રહેવાનું નથી; પરંતુ આપણા દૈનિક જીવનમાં એ ધર કરી રહે એ બેવાનું છે; પણ જ્યાં સુધી થોડા પણ માણસો એ પ્રમાણે ન વર્તે, ત્યાં સુધી બાકીનાઓએ દુઃખ ખમતા રહીને ન ફેરવી શકાય તેવા કર્મના કાયદાનો હાંડ ચૂકવ્યા કરવો જોઈએ. હિંદુ તત્ત્વજ્ઞોએ જગતને આ મહાન સત્ય આપ્યું છે. એક દિવસ એવો આવશે કે જ્યારે મનુષ્યજાતિને એ વાત સમજાશે કે, જો એના સામૂહિક જીવનમાં આ સત્યનો અમલ કરતાં શીખશે તો જ પોતે આ વિશ્વ પર ટકી શકશે.

પ્રારબ્ધ અથવા નિયતિ સાથે કર્મના સિદ્ધાંતને બ્રામ્હ બુદ્ધિથી ભેડી દેવામાં અતિ ગંભીર બ્રમણ-મિથ્યા બુદ્ધિ

રહેલી છે. ખરી રીતે માણસોના-મણેલા માણસોના મગજમાં કર્મવાદ અને નિયતિ વચ્ચે ગૂંથવાડો બિલો થયેલો છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર સંબંધી ગેરસમજૂતી પણ આ ગૂંથવાડામાં ઉમેરો કરે છે. મુક્ત મરણ, વિરોધ-દંડ સંકલ્પનો સવાલ પણ આ જ વાત પર અવલંબીને રહેલો છે. કર્મવાદનો સિદ્ધાંત યોગ્ય રીતે સમજાઈ જવો ભેઈંચો, એ ઇચ્છા-સ્વાતંત્ર્ય પર રચાયેલો છે અને કુદરતના જે કાયદાઓથી આપણે બંધાયેલા છીએ તે કાયદાઓના પ્રદેશમાં અર્થાત્ કુદરતના એ નિયમોના વર્તુલમાં રહીને ચતાં આપણાં કાર્યોની જવાબદારી પર કર્મવાદના એ સિદ્ધાંતનું મંડાણ થયેલું છે. આપણે ઉપર ભેંચું તેમ કર્મવાદના સિદ્ધાંત પ્રમાણે આપણે આપણાં પાછલાં સંચિત કર્મો વડે બંધાયેલા છીએ, પરંતુ જ્ઞાન અને ભક્તિ અર્થાત્ નિષ્કામ કર્મ વડે આ બંધનમાંથી આપણી જાતને આપણે મુક્ત કરી શકીએ છીએ. કૃણ ભોગ-વવાના હેતુથી કરાતું કાર્મ આપણને બંધનમાં નાખે છે. ઈર્તવ્યબુદ્ધિથી કરાતાં કર્મોનાં કૃણ વિષે મન બે અનાસક્ત અને નિષ્કામ રહે તો લિંગદેહને કર્મો અસર કરતાં નથી; પરંતુ તે બે સકામ અર્થાત્ વાસનાયુક્ત હોય તો સ્થૂળતત્ત્વો પ્રબળ બને છે, જેને પરિણામે શરીરને છોડતી વખતે આપણે આત્મા હીન દશાને પામેલો હોય છે. તેથી જ કર્મો કેવી રીતે કરવાં કે જેથી આત્માને તે બંધનકારક ન થાય અને આત્માને તે પવિત્ર સ્થિતિમાં રાખે, એ દેખાડવાનો ગીતા પ્રયત્ન કરે છે. દંડ સંકલ્પશક્તિ વડે, આપણી છવરૂપ પરા પ્રકૃતિથી આપણી અપરા-પ્રકૃતિનો ઉત્કર્ષ સાધવો. ગીતા કહે છે કે, ‘આત્મા વડે આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો; પોતાના આત્માની અધોગતિ કદી ન કરવી, કેમ કે આત્મા જ આત્મા-

નો ળંધુ છે અને આત્માનો શત્રુ છે, જેણે પોતાના આત્મા દ્વારા પોતાના આત્માને જીતી લીધો છે, એના આત્માનો ળંધુ એનો આત્મા જ છે, પરંતુ જેણે પોતાના આત્માને જીત્યો નથી, એનો આત્મા એનો શત્રુ છે અને એની સાથે શત્રુની પેઠે વર્તે છે.

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

बन्धुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ।

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे यत्तात्मैव शत्रुयत् ॥' (૬, ૫-૬)

પ્રાચીન પાશ્ચાત્યો પણ એ જ વાત કહે છે કે, 'જીતે છે તે, જે આત્માને જીતે છે.' મુક્ત મરજીનો આ સાર છે. મુક્ત મરજી અર્થાત્ મુક્ત ઇન્દ્રિય અને આત્મનિશ્ચય-વાદ એ બંને એક જ વસ્તુ છે. કર્મવાદની પારિભાષિક ભાષામાં આપણે આપણાં સંચિત કર્મો વડે બંધાયેલા છીએ. પરંતુ સંચિત કર્મ તૈયાર કઈ રીતે થાય છે ? એ આપણાં પાછલાં કર્મોનો સંગ્રહ છે. પણ એ સંગ્રહ થતાં પહેલાં આપણાં કૃત્યો આપણી મરજી પ્રમાણે થતાં હોય છે અને ત્યાર પછી તેમનો સંગ્રહ થવા માંડે છે. આપણે કોઈ પ્રકારના બાહ્ય કર્તૃત્વથી બંધાયેલા નથી. પરંતુ આપણાં પૂર્વકૃત્યોથી અર્થાત્ આત્મનિશ્ચયથી બંધાયેલા છીએ. આપણાં પાછલાં કર્મો જ આપણને બંધનમાં નાખે છે અને એ સંચિત કર્મોનો, જ્ઞાન, ભક્તિ અને નિષ્કામ કર્મો વડે આપણા મનને ચવિત્ર કરીને ધ્વંસ કરી નાખવાની આપણે શક્તિ ધરાવીએ છીએ. અલબત્ત, આ વાત ખરી છે કે, આ કામ એક જ તડાકે કરી નાખી શકાતું નથી અને જ્ઞાન વડે પોતાનાં કર્મોને દબા કરી નાખનારા તો અલૌકિક માણસો જ હોય છે. ગીતા એનો ઉપાય

ખતાવતાં ધીમા કર્મે એ કરવાનું કહે છે અને એ વાત પર ભાર મૂકે છે કે, દરેક નિષ્કામ કર્મ, ભલે ગમે તેવું નાનું હોય તોપણ આત્મા પર એની અગમ્ય અસર ધરાવતું હોય છે. પરંતુ સુદો એ છે કે, શું એ ધીમા કર્મે થઈ શકે છે ખરું? અને પછી મનુષ્ય ક્યારેય પાપી તો રહેતો નથી ને? શરીરના સૂક્ષ્મ અંતર્ભાગમાં પ્રકાશીતા વિશ્વાત્માનું તેજ, જે વિશાળ તૃણા અને વિકારોનાં સ્થૂલ પડોથી ઝાંખું ન પડે તો એ તેજ મનુષ્ય-જાતિની હીન દશાના અસ્તિત્વમાંથી સંકલ્પશક્તિ વડે મુક્ત થવાનો ઉપાય દેખાડે છે.

પણ ત્યાર પછી એમ કહેવામાં આવે છે કે, આપણે આપણાં કર્મ પ્રમાણે આપણાં સર્વ કૃત્યો કરવાને માટે પ્રવૃત્ત થતા હોઈએ છીએ, તેથી આપણી મરણનો અમલ કરવા માટે આપણે સ્વતંત્ર નથી. ખરેખર, જે ચક્કરમાં પડ્યા પછી એમાંથી બહાર નીકળવાની આપણા માટે કોઈ તક નથી, એ ચક્કર એક વિષવર્તુલ છે કે જેમાંથી બહાર નીકળી શકાતું નથી. દૈવવાદના આ વિચારરૂપી કીડાએ જ માણસોના મગજમાં મજબૂત પકડ જમાવી છે. આત્મનિર્ણય-વાદ અને પ્રાકૃતિયતિવાદ એટલે કે પૂર્વ નિશ્ચિત અદૃષ્ટ-પ્રારબ્ધ-વાદ આ બે તફાવત ભિન્ન કલ્પનાઓ છે. કર્મવાદ એ આત્મનિર્ણયવાદનો ભોધ ચોક્કસપણે કરાવે છે જ; પરંતુ અદૃષ્ટવાદ અને કર્મવાદ એ પરસ્પરના વિરોધી અર્થો છે. જે કર્મવાદ અદૃષ્ટવાદની માન્યતા ભણી દોરી જાય તો કર્મ-વાદ પોતાનું ગૌરવ ગુમાવી બેસે છે; અર્થાત્ જોડા પ્રારબ્ધ-વાદને જે સ્વીકારી લેવામાં આવે તો કર્મવાદનું કંઈ મહત્વ રહેતું નથી અને તેમ થતાં વેદાંતદર્શનનું આશુ માળખું ભોંયભેગું થઈ જાય છે. હકીકતરૂપે તો કર્મવાદ એ પ્રારબ્ધ-

વાદનું પરિણામ છે, દૈવદુર્વિપાક છે. જોકે એ એમ માને છે કે, મનુષ્ય એ પ્રકૃતિના નિયમોથી બંધાયેલો છે; પરંતુ મનુષ્ય કુદરતના કાયદાઓથી બંધાયેલો છે એમ કહેવાથી એની મતલબ એવી થતી નથી કે તે કાંઈ એવી રીતે બંધાયેલો કે તે પોતાનો ઉત્કર્ષ સાધવાનો વિચાર પણ ન કરી શકે! જીવનના તત્ત્વજ્ઞાનનો લાંબો ધર્મોપદેશ અર્જુનને આપ્યા પછી અંતે શ્રીકૃષ્ણ એનો ઉપસંહાર કરીને અર્જુનને પોતાને ઠીક લાગે તેમ કરવાનું કહ્યાથી અર્જુન તેમના ઉપદેશ પ્રમાણે પોતે વર્તવાનું જણાવે છે. કાર્યની આ પસંદગી અર્જુનના મનમાં રહેલી જ છે; નહિ તો તેણે એવો જવાબ આપ્યો હોત કે, 'મેં તમારો ઉપદેશ સાંભળી લીધો પણ હું શું કરી શકું?' કારણ કે મારા માટે આગળ જે કાંઈ નક્કી થઈ ચૂક્યું છે તે પ્રમાણે ભાવિ મને કાર્યની દોરવણી આપશે, એટલે કે જે થવાનું નક્કી થઈ ચૂક્યું છે તે જ થશે. એમાં મારો કાંઈ ઉપાય નથી.' અર્જુન આવું કહેતો નથી પરંતુ કૃષ્ણે સલાહ આપ્યા પ્રમાણે વર્તવાનો પોતાનો નિર્ણય દેખાડે છે.

માણસ કયા અર્થમાં ઈશ્વરનું નિમિત્ત હોવાનું કહેવાય તે આપણે અગાઉ જોઈ ગયા છીએ. એનો અર્થ એવો છે કે માણસે ઈશ્વરના અતકર્ષ અને ગૂઢ તથા અપરિવર્તનીય નિયમોને તાબે થવું જોઈએ, ઈશ્વરની ઇચ્છાને માન આપવું જોઈએ; પરંતુ એની મતલબ કાંઈ એવી થતી નથી કે તે જે કાંઈ કાર્ય કરવાનો છે તે તેને માટે અગાઉથી કરવાનું નક્કી થઈ ચૂક્યું છે અને તેનાથી ભિન્ન રીતે તે કરી શકે જ નહીં. કેવળ પ્રાકૃતિનિયતિવાદ અથવા દૈવવાદ એ તો એક ચોખ્ખી ભૌતિક માન્યતા છે અને મનુષ્યના દેવી

સ્વભાવમાં માનતા કોઈ પણ દર્શનશાસ્ત્રમાં એને સ્થાન નથી. સાંખ્યદર્શન, જે ‘પુરુષ’ અને ‘પ્રકૃતિ’ એવાં બે સ્વતંત્ર તત્ત્વોને માને છે અને તેમના ઉપર પરમેશ્વર જેવી કોઈ શક્તિની સત્તાને માનતું નથી, તે પણ ચોખ્ખો ભૌતિકવાદ નથી; કેમ કે તે પુરુષ અથવા તો આત્માની સત્તામાં માને છે. વધુ તો શું, વેદાંતદર્શન જે બ્રહ્મને કેવળ પરમતત્ત્વ માને છે તે પણ માયા અથવા પ્રકૃતિના પ્રદેશમાં મનુષ્યને વિવેક, વિચારણા અને સંકલ્પની સર્વ શક્તિ યુક્ત પરમેશ્વરના મૂર્તસ્વરૂપે લેખે છે. સાથે સાથે એ વ્યક્તિમાત્રને સતત ચાદ અપાળ્યા કરે છે કે, ‘તું’ તે છે અને તે તું છે—‘તત્ત્વમસિ’ અર્થાત્ આત્મસાક્ષાત્કાર એ મનુષ્ય-માત્રનું ક્યેય છે અને આત્મ-નિર્ણય વિના આત્મસાક્ષાત્કાર સંભવતો નથી.

૬ હજુય કેટલાક માણસો પોતાનું માથું હલાવીને પૂછશે કે તો પછી અમારું ભાગ્ય અને ગ્રહોની અમારા પર થતી અસર બાબતનું શું? અત્યારના જમાનામાં આ સવાલ અતિ સામાન્ય થઈ પડ્યો છે અને તે પણ કેવળ દેવમાં માનનારા પૌરુષોમાં જ નહીં પણ જ્યોતિષમાં માનનારાઓની ઠૂઠા ઉડાવનારાઓ અને તેમને વહેમી મૂર્તિપૂજકો કહી તેમની મશકરી કરનારા પાશ્ચાત્યોમાં પણ તકદીરને લગતો આ પ્રશ્ન છેક મામૂલી થઈ ગયો છે. જ્યારે જીવન નિષ્ફળ બનતું, અચોક્કસ થતું અથવા મુશ્કેલી ઉત્પન્ન થવાનું સૂચવતું હોય એવું લાગે ત્યારે પોતાને ગમે તેવા સભ્ય અને શિષ્ટ કહેવાતા માણસોના મન પર પણ નસીબવાદનું મોજું ફરી વળે છે. તકદીર અથવા નસીબ કે ભાગ્ય શબ્દથી તેઓ પોતે શું સમજે છે એમ જો જુદા જુદા માણસોને પૂછવામાં આવે તો તેઓ તેના તમને જુદા જુદા જવાબ આપશે. ગીતાના

અઠારમા અધ્યાયના ૧૪ મા પ્રલોકમાં દેવ શબ્દ વપરાયેલો છે, એ સ્થળે સર્વ કાર્યોની સિદ્ધિ માટે સાંખ્યમત પ્રમાણે કૃષ્ણ અર્જુનને પાંચ સાધનો કહે છે. તે આ પ્રમાણે છે : ‘આધાર-ક્ષેત્ર (શરીર), કર્તા (આત્મા), અનેક પ્રકારનાં સાધન, અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓ (પ્રયત્નો) અને પાંચમું દેવ.

‘અધિષ્ઠાનં તથા કર્તા કરણં ચ પૃથગ્વિધમ્ ।

વિવિધાશ્ચ પૃથક્ ચેષ્ટા દૈવં ચૈવાત્ર પञ્ચમમ્ ॥’ (૧૮-૧૪)

આનો અર્થ એ છે કે, કોઈ પણ કાર્યની સિદ્ધિ થવા માટે ગમે તેવાં ભૌતિક સાધનો કે અન્ય ઉપાયો હોય તો-પણ તે સર્વ કરતાં થકે તેવો કિંમતી કોઈ પણ ઉપાય હોય તો તે ‘દેવ-પ્રારબ્ધ’ છે. કોઈ પણ ભાષાંતરકારે એના જ નેવો તત્સમ અંગ્રેજી શબ્દ આપ્યો નથી. ‘દેવ’ શબ્દનું ભાષાંતર કરતાં વિધિ-પરમેશ્વર (Providence), ભવિતબ્યતા, નિયતિ (Destiny), અદૃષ્ટ (Unseen), દૈવત્વ, દિવ્યતાનો અધ્યક્ષ દેવ (Presiding Divinity), વગેરે શબ્દો વપરાય છે. ‘નિયતિનો ઈશ્વર’-ભાષાંતરરૂપે સહેલાઈથી વાપરી શકાય. તો પછી ‘નિયતિ’ એટલે શું ? ‘મનુષ્યના કાબૂ ગહારનાં જ્ઞાત અને અજ્ઞાત કારણોનું જોડાણ’-એવા અર્થમાં કેટલાક માણસો ‘નિયતિ’ શબ્દ વાપરે છે. વળી ખીજાઓ એનો અર્થ ‘પ્રાકૃતનિયતિ’ એમ કરે છે; એટલે કે જે કોઈ થવાનું છે તે થતાં પહેલાં, જે રીતે થવાનું છે તે નિયતિએ અગાઉથી નક્કી કરી નાખ્યું છે અને તેના થવાપણામાં આપણાથી કોઈ જાતનો ફેરફાર કરી શકાતો નથી. જો દેવનો અર્થ એમ કરવામાં આવે કે જે કોઈ પણ આપણે કરીએ છીએ તે કાર્યને કેટલાંક ચોક્કસ અને અજ્ઞાત અસંખ્ય સાધનો અનાવનો આકાર આપી દે છે; તો આ સત્ય સામે કર્મવાદના

સિદ્ધાંતને કોઈ પ્રકારનો ઝઘડો હોઈ શકે નહીં. ગીતા આ વાત સ્વીકારે છે તેથી જ એ કહે છે કે, આપણાં કર્મોનું ફળ મેળવવું એ આપણા હાથની વાત નથી. એક દાખલો આપીને આ વાત સમજાવી શકાય છે. ધારો કે આપણે કોઈ સ્થળે ચોક્કસ ટાઈમે પહોંચવા માગીએ છીએ અને તે પ્રમાણે આપણે રવાના પણ થઈએ છીએ. માર્ગમાં આપણી ગાડીને અકસ્માત થાય છે અને તેથી એટલું બધું મોડું થઈ જાય છે કે આપણે ધારેલે ઠેકાણે સમયસર પહોંચી શકતા નથી અને આપણે ધાર્યા પ્રમાણે પહોંચવામાં ચૂકી જઈએ છીએ; જેને પરિણામે આપણને કાંઈક ખોટું ખમવી પડે છે. તકના અર્થમાં આને 'દૈવ' કહેવાય અથવા તો એ જ અર્થમાં આપણે એને 'ભાગ્ય' પણ કહી શકીએ પરંતુ જેઓ 'દૈવ'નો 'પ્રાક્ષ-નિયતિ' એવો અર્થ કરે છે તેઓ કહેશે કે, આપણા રવાના થતાં પહેલાં જ આપણા માટે ત્યાં ન પહોંચવાનું નક્કી થઈ ચૂક્યું હતું ને તેથી જ આપણી ગાડીને અકસ્માત થયો હતો. બીજા શબ્દોમાં એમ પણ કહી શકાય કે, થયેલો અકસ્માત આપણને કેવળ અકસ્માત થયો હોવાનું જ લાગે છે, પરંતુ આપણી નિયતિ પર શાસન કરતા કોઈ દિવ્ય તત્ત્વે જ એવો કોઈ આદેશ કરી રાખેલો હતો કે, આપણે કરેલી ગોઠવણના આધારે આપણને મળવાનો હતો તે લાભ આપણને ન મળે ને તેથી અકસ્માત થવા માટે નિયતિના અધિષ્ઠાતા દેવે તે પ્રમાણે નિયતિને અગાઉથી હુકમ કરી રાખેલો હોવો જોઈએ. આપણે ધારેલે સ્થળે પહોંચવા માટે ગમે તેવો પ્રયત્ન કર્યો હોત; તોપણ આપણા માટે ત્યાં ન પહોંચવાનું નક્કી થઈ ચૂકેલું હોવાથી આપણા પ્રયત્નમાં આપણે નિષ્ફળ જ નીવડત.

હવે ધારો કે અકસ્માત થયા પછી એક મિત્રની ગાડી ઓચિંતી તે સ્થળે આવી પહોંચવાથી આપણે તે ગાડીમાં આણીને સમયે નિશ્ચિત સ્થળે જઈ પહોંચીએ છીએ અને વખતસર પહોંચીએ છીએ; એટલે પ્રાકૃતિયતિમાં-દેવવાદમાં માનનારો આ વાતને જે અકસ્માતના અર્થમાં ઘટાવશે; એટલે કે નિશ્ચિત સ્થળે મુકરર સમયે કોઈ પણ રીતે આપણા માટે પહોંચવાનું તો નક્કી થયેલું જ હતું; તોપણ ગમે તે રીતે (દેવીપણાથી તો નહીં જ) આપણી ગાડીને અકસ્માત થયો, ને યોજનામાં ભાગ લેવાનું આપણા માટે નક્કી થઈ ચૂકેલું હોવાથી આપણને ભાગ્યના આદેશથી મિત્રની ગાડી મળી આવી. આ પ્રમાણે કાર્યનો અંત ગમે તે રીતે આવે તો પણ તેને પ્રાકૃતિયતિ-પ્રારબ્ધનું પરિણામ જ ગણાવવામાં આવે છે; અર્થાત્ કોઈ પણ કામ જે રીતે પૂરું થાય તે રીતને, તેના પૂર્ણ થવાના પરિણામને આધારે તે પ્રમાણે જ થવાનું અગાઉથી નક્કી થયેલ હોવાનું માનવામાં આવે. આવો ખુલાસો આપવો ધણો સહેલો છે, કારણ કે છેક છેલ્લે જે કોઈ પણ થાય, થયા પહેલાં નહિ, પણ કાર્ય થઈ ગયા પછી, એમ કહી દેવાય કે એ તો એમ થવાનું અગાઉથી નક્કી થયેલું જ હતું તેથી જ આમ થયું, ને જો આમ થવાનું ન હોત તો આથી જુદી રીતે ન થાત ! પછી જે જુદી રીતે થાત તેને પણ તેમ થવા માટે અગાઉથી નક્કી થયેલું હોવાનું ગણાવવામાં આવત ! સવાલ એ છે કે, એવી કોઈ દેવી શક્તિ છે ખરી કે જે આ જગતમાં થતા ગમે તે કામને અમુક રીતે જ થવા માટે તે વિધેનો પૂર્વનિર્ણય કરી રાખે છે ? જો એવી કોઈ દેવી શક્તિ હોય તો તે પરમેશ્વર પોતે છે અથવા તો એના જેવી જ સમાન્તર કોઈ બીજી

સત્તા છે ? ગીતા સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે, એ ઈશ્વરીશક્તિ નથી; કારણ કે આપણે જોયું તેમ ઈશ્વર માણસનાં કૃત્યોમાં દરમ્યાનગીરી કરતો નથી. આ વાત તે સ્વભાવ ઉપર એટલે કે કુદરતના કાયદા પર છોડી દે છે. ‘ઈશ્વર લોકોના કર્તૃત્વ-નું, કર્મોનું કે કર્મોનાં ફળના સંયોગનું નિર્માણ કરતો નથી; સ્વભાવ જ સર્વ કંઈ કરે છે.

न कर्तव्यं न कर्माणि लोकेऽस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥’ (૫-૧૮)

કર્મયોગનો ઉપદેશ આપતાં ગીતા પ્રાકૃતનિયતિ-અદૃષ્ટ-વાદની વિરુદ્ધમાં પોતાનો પ્રબળ આધાર ઝીકાવે છે. સ્વાયં-રહિત અને અનાસક્ત બુદ્ધિનું કર્માચરણ વિવેક અને સંકલ્પ-બુદ્ધિનું સર્વશ્રેષ્ઠ કાર્ય છે અને એ કાર્ય બાદ્ય બળો વડે, જે માણસની ઇચ્છા દ્વારા થતી હોય તેનાથી થઈ શકે નહીં. કાર્યોની સિદ્ધિનો નિર્ણય કરનારાં ગાંઠ સાધનોમાં ગીતા ‘દૈવ’ શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે એ ખરું; પરંતુ હિંદુ ધર્મમાં, સામાન્ય રીતે, દરેક કુદરતી બળ અથવા કર્તૃત્વને એની પોતાની શક્તિ દેખાડવા માટે એનામાં દૈવત્વની ભાવના સેવવામાં આવે છે અને જે અજ્ઞાત અને અદૃષ્ટ શક્તિ આપણાં કાર્યોમાં આપણને મદદ કરે છે અથવા તેમનું નિવારણ કરે છે તે બળ કુદરત અથવા પ્રકૃતિનું છે અને એ જ અર્થમાં ‘દૈવ’ શબ્દ વપરાયો છે; પરંતુ જે શક્તિ કુદરતના કાયદાઓમાં દરમ્યાનગીરી કરે અથવા જે કંઈ અગાઉથી નિર્દિષ્ટ થઈ ચૂકેલું હોય તે કરવા માટે માણસને દરજ્જા પાડવામાં આવે તે અર્થમાં દૈવ શબ્દ વપરાયેલો નથી.

પ્રાકૃ-નિયતિ અથવા અદૃષ્ટવાદ એ એક લૌકિક માન્યતા છે; પરંતુ એને હિંદુ જીવનના તત્ત્વજ્ઞાનમાં કંઈ આધાર નથી.

એ માન્યતા આત્મવાદ અને બ્રહ્મવાદના મૂળમાં ઘા કરે છે અને ઉદ્યોગયુક્ત કર્તવ્યના માર્ગ પરથી નિરાશાવાદના નિકૃષ્ટ માર્ગ ભણી લઈ જાય છે. બ્રાહ્મ-નિયતિવાદમાં માનનારા એમ માને છે કે, અદૃષ્ટવાદ એ એક સર્વોચ્ચવાદ છે; પરંતુ આપણા દૈનિક અનુભવમાં તો એ એનાથી વિપરીત હોવાનું જણાય છે તેથી માણસે પુરુષાર્થ તો કરવો જ જોઈએ, એમ કહીને એને જુદા રૂપમાં રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન થતો હોય છે અને લલેને આપણાં કાર્યોનો પૂર્વ નિર્ણય થઈ ગયેલો હોય તો-પણ કાર્યોની સિદ્ધિ અર્થે મનુષ્યપ્રયત્ન થવો જરૂરી છે, એમ કહેવામાં આવે છે. આ એક તદ્દન અસંગત વાત છે ને એમાં કોઈ પણ પ્રકારની તર્કસિદ્ધતા રહેલી નથી. મનુષ્ય-પ્રયત્ન હમેશાં અમુક કાર્ય કરવા કે ન કરવાની પસંદગી વિષેની મનુષ્યની ઇચ્છાનો બાધ કરાવે છે. એ પોતે જાણતો હોતો નથી કે એના માટે શું નક્કી થઈ ચૂકેલું છે; અર્થાત્ ભાવિનાં ગર્ભમાં શું છે એ વિષે એને કંઈ જ ખબર હોતી નથી. જો બ્રાહ્મ-નિયતિ અર્થાત્ અદૃષ્ટ પ્રમાણે જ કાર્યનું પરિણામ આવવાનું છે એ વાત સ્વીકારી લેવામાં આવે, તો પછી મનુષ્યના પ્રયત્નોની આવશ્યકતા જ રી છે, એ પ્રયત્નોની કિંમત પણ રી? અને એટલા માટે જ જે માણસો અદૃષ્ટ-વાદમાં માનતા હોય છે તેમનો વિશ્વાસ પુરુષ-પ્રયત્નમાંથી ઊઠી જાય છે અને પોતે કાળના પ્રવાહમાં આમતેમ તણાતા હોય છે. ભાગ્ય અથવા નસીબવાદમાં માનનારા માણસો જુદી જુદી રીતે એના પડઘા પાડે છે. એ વિષેનો આપણે એક દાખલો લઈએ. ધારો કે ત્રણ માણસોએ કોઈ સાહસ-કર્મ કરવાનું હાથ ધર્યું છે અને તે પૂરું થતાં કેટલાક માસ લાગે એમ છે અને એ ત્રણમાંના દરેકનું એક જ

માસમાં મૃત્યુ થવાનું છે એમ તેમને કહેવામાં આવ્યું છે. આ સાંવાળીને એમાંનો એક કહેશે કે, 'મારું ગમે તે થવાનું હોય તે બલે થાય, હું એની દરકાર કરતો નથી ને હું તો મારું કામ પૂરું થતા સુધી મરવાનો જ નથી એમ માનીને મારું કામ કર્યા જ કરીશ.' એટલે વળી બીજો કહેશે કે, 'મારે તો એક મહિનામાં મરી જ જવાનું છે, પણ હું જે કાંઈ કરવાની મારી ફરજ હોવાનું માનું છું તે મારું કામ તો મેં શરૂ કરી દીધું જ છે અને હું મરીશ ત્યાં સુધી મારું કામ કર્યા જ કરીશ. તેમ છતાં મારું આદ્યું અપૂરું રહે તો તેમાં મારો કાંઈ પણ વાંક લેખાશે નહીં.' ત્રીજો માણસ નિસાસો નાખતાં કહેશે કે, 'મારે તો એક મહિનામાં મરી જ જવાનું છે, તો પછી હું જે કામ પૂરું કરી શકું એમ નથી, તે શરૂ કરવામાં કાયદો જ શો છે? હું તો મારી જાતને બાળ્યને હવાલે કરી દઈ મોત આવવાની રાહ જોતો બેસીશ.' આ ત્રીજો માણસ દેવવાદનું વલણ અખત્યાર કરતાં લાક્ષણિક રીતે એ વિધેનો ખુલાસો કરે છે. આવી વલણ એક જ વખત મગજ ઉપર પોતાની પકડ જમાવે એટલે સર્વ ઉત્સાહ અને કાર્યરંબનો ઉપક્રમ એસરી જઈને, નિંદગી બક્ષિસને - બદલે શાપરૂપ બની જઈને શારરૂપ જણાવા લાગે છે. આપણા જીવનની ખરેખર આ એક કલ્પતા છે કે, આપણામાંના ઘણાએ, કે જેમણે ગીતાનું જીવંત તત્ત્વજ્ઞાન વારસામાં મેળવ્યું છે તેઓ તદ્દન વિરોધી વલણ અખત્યાર કરી બેઠા છે ને જેવી રીતે ઈશ્વરની માયાને આપણે બ્રમણ અને અવાસ્તવિક માનીએ છીએ, તેમ આપણે કર્મ-વાદને ખોટા પ્રારબ્ધવાદમાં બિતારી પાડી તેમાં માનતા થયા છીએ. આજસ અને અનુદ્યોગનો દ્વિપિત માર્ગ છોડાવવા માટે

અર્જુનને કૃષ્ણે કર્મનાં સાચો ચિતાર આપ્યો છે. આપણા જમાનામાં પણ આધુનિક ભારતના જે મહાન કર્મયોગીઓ—મહાત્મા ગાંધી અને લોકમાન્ય તિલક—જેમણે ગીતાને પોતાના જીવનમાં ઘર કરીને વસાવી હતી, તેમણે પણ એ જ પાઠનું પુનરાવર્તન કર્યું છે. આપણે જો તેમના સાચા અનુયાયીઓ બનવા માગતા હોઈએ તો આપણે તેમનો દાખલો લઈને કર્મવાદને આપણા એક ધર્મ તરીકે અપનાવી લેવાનો ચત્ન કરવો જોઈએ.

તો પછી વળી એમ પૂછવામાં આવશે કે, શ્રેષ્ઠ અને નક્ષત્રોની, જન્મથી માંડીને આપણા પર થતી અસર બાબતનું શું ? શું જ્યોતિષશાસ્ત્ર નિયતિવાદની માન્યતાને સમર્થન આપતું નથી ? મારી ધારણા પ્રમાણે તો જ્યોતિષશાસ્ત્ર જે કંઈ બનનારા બનાવો છે તેમના વિષેની સામાન્ય હકીકત જ આપણને કહી શકે; પરંતુ આપણા માટે નિયત ધર્મ ચૂકેલ દરેક કાર્ય વિષે ચોક્કસતાથી કહી શકે નહીં. એમ પણ સ્વીકારી લેવામાં આવે કે આપણાં રથજી અને સૂક્ષ્મ શરીરો પર જન્મથી માંડીને શ્રેષ્ઠોની અસર હોય છે, તો તે વિષે એટલું જ કહી શકાય કે, કેટલાક ચોક્કસ પ્રકારનાં દેવી શરીરોનાં જોડાણની મનુષ્યશરીરો પર અસર થવાની સંભાવના હોય છે અને આ સંભાવના પરથી જ વ્યક્તિના જીવનના ભૂત અને ભવિષ્યકાળના બનાવો સંબંધી આગાહી કરવામાં આવે છે. જન્મોત્તરીના વાચન સાથે જ્યારે ભૂતકાળ અને ભવિષ્યના બનાવો બંધબેસતા આવતા નથી, ત્યારે સામાન્ય રીતે એવો જવાબ આપવામાં આવે છે કે, કુટુંબની કોઈ પણ વ્યક્તિની જન્મપત્રિકાની અસરને લીધે શ્રેષ્ઠોના જોડાણની અસર નબળી—સબળી બની ગઈ છે; કારણ કે તેની

પણ, મનુષ્યના જીવન પર અસર પડતી હોવા વિષે કહેવાયું છે. વારુ, ત્યાર પછી પણ એ કહેવાતી અહોની અસર તો શરીર પર જ પડે છે, પણ મનુષ્યની ઇચ્છાશક્તિને કાળૂમાં રાખનારા આત્મા પર એની કાંઈ જ અસર થતી નથી. ખરું જ્યોતિષશાસ્ત્ર એવો દાવો કરતું નથી કે માણસ જે કોઈ પણ કાર્ય કરે છે તે પૂર્વનિર્દિષ્ટ હોય છે. એ તો મનુષ્યના જીવનમાં બનનારા બનાવો વિષેનું કેવળ સામાન્ય દિગ્દર્શન જ કરાવી શકે છે. જે બનાવો વિષેની આગાહી કરવામાં આભ્યા છતાં તે પ્રમાણે બન્યા નથી તેવા બનાવો કરતાં આગાહી કયાં પ્રમાણે બનેલા બનાવોને વધુ મહત્ત્વ આપવાનો દોષોનો સ્વભાવ હોય છે. આપણાં શરીરો પર અહો ને નક્ષત્રોની ગમે તે અસર થતી હોય પણ તે, અતિ સૂક્ષ્મ માધ્યમ વડે કરાતી અસર કુદરતના કાયદાઓની હોય છે. સામાન્ય રીતે એ અસર આપણા સ્વાસ્થ્ય અને આપણા માનસિક સ્વભાવ પર પણ થઈ શકે છે. પરંતુ અહોએ નિર્દિષ્ટ કરેલ વસ્તુથી અન્ય રીતે આપણે કોઈ પણ જાતની ઇચ્છા કે કોઈ પાત્ર જાતનો વિચાર સુધ્ધાં પણ કરી શકતા નથી; એવું ખાતરીપૂર્વક કહી શકનારો જોષી ખરેખર, બડો બહાદુર હોવો જોઈએ, અર્થાત્ કોઈ બહાદુર વીરલો જોષી જ તેમ કહી શકે ! એનાથી વિરુદ્ધમાં વળી કેટલાક જોષીઓ એ વાતનો સ્વીકાર કરે છે કે, મનુષ્યના પ્રયત્નો નિયતિના ક્રમને પણ ફેરવી શકે છે. અમુક ચોક્કસ ક્ષણે માણસ શું કરી બેસશે એની આગાહી જ્યોતિષશાસ્ત્ર કરી શકતું નથી. મનુષ્ય પોતાનાં કર્તવ્યો માટે જવાબદાર નથી એમ એ કહેતું નથી. જો એ તેમ કરવામાં ક્યારેક સફળ થાય, તો આપણી ન્યાય અને દંડવિદ્યાર્થ સઘળી સંસ્થાઓને ફેરવી નાખવી પડે, ત્યારા જોષીઓ એ

કોઈ પણ સુદાની રજૂઆત કરવામાં સામાન્ય રીતે નમ્ર હોય છે. જ્યોતિષ અંગેના લૌકિકવાદ કેટલેક અંશે કુતૂહલ-વૃત્તિ અને કંઈક અંશે મિથ્યા અભિમાનને લીધે જ ઊભો થયેલ છે. એણે એને જિનજરૂરી મહત્ત્વ આપ્યું છે અને તદ્દન જોજવાબદાર માણસ જ એના વિષેની ચોક્કસ ખાતરી માટે દાવો કરતો હોય છે.

આ પ્રમાણે પ્રાકૃત-નિયતિવાદમાંની લૌકિક માન્યતાને લીધે કર્મવાદનો સિદ્ધાંત અટલ રહે છે. આપણે કોઈ પણ પ્રકારના બંધનમાંથી તદ્દન મુક્ત છીએ એમ નથી. ગીતા એવો જોધ આપે છે કે, માણસ પોતાની જેવડી યોગ્યતાને લીધે બદ્ધ અને મુક્ત બંને છે. કુદરતના કઠોર કાયદાઓ અનુસાર માણસ મન અને શરીરનાં ભૂતકાળનાં કર્તવ્યોની અસરથી બદ્ધ છે; પરંતુ વિવેક અને સંકલ્પશુદ્ધિથી પોતાનાં કર્તવ્યોને નિયંત્રિત અને નિયમિત કરી શકતો હોવાથી એટલા જ પ્રમાણમાં એ મુક્ત પણ છે. આથી એ પોતાના ભલા અને ખૂરા માટે ચાલુ અને લવિષ્યકાળમાં જીવનક્રમને ઓક આપી શકે છે. પાશ્ચાત્ય મનોવૈજ્ઞાનિકો એક વખત એવા મતના હતા કે, મનુષ્યની ઇચ્છા તેની આસપાસના વર્તુલ પરથી નિશ્ચિત થાય છે ને તેથી મુક્ત ઇચ્છા જેવું કશું જ નથી. પરંતુ હવે પ્રતોહ બદલાયો છે, ને તમામ મુખ્ય મનોવૈજ્ઞાનિકો એ વિષે એકમત થઈ એમ માનવા લાગ્યા છે કે, નૈસર્ગિક વર્તુલે સૂચેલા વર્તુલમાં સંકલ્પશક્તિ મુક્ત હોય છે. મેકેન્ઝી નામના એક અગ્રગણ્ય મનોવૈજ્ઞાનિક પોતાના ‘એન્થ્રોઅલ ઓફ ઈથિક્સ’ નામના પુસ્તકમાં કહે છે કે, ‘મુક્તિ એટલે જીવ સ્વશાવની બદ્ધાર જ કોઈ પણ પ્રકારના સંકલ્પની ગેરહાજરી હોવી તે. એટલે કે

જ્યાં સ્વભાવમાં સંકલ્પબળની ગેરહાજરી હોય, કોઈ પણ પ્રકારની ઇચ્છા જ ન હોય તે જ ખરી મુક્તિ છે.' 'માણસને કોઈ પણ કાર્ય કરતાં તેની પોતાની જાત સિવાય તેને કોઈ અટકાવી શકતું નથી, કશું પણ ન કરવાનો સંકલ્પ એ જ મુક્તિ હોવાનો અર્થ છે. ચિત્કલિત સિવાય પંડને કે અન્ય કોઈ પણ આકારને પરમ સત્ય લેખી શકાય નહીં, આ આત્માના કાર્યમાં જ કેવળ સત્ય અથવા પરમમુક્તિ રહેલી છે. એનો સત્ય અંશ અગ્રાધ છે.' (પાનું ૭૮) આપણામાં ગૂઢપણે રહેલ વિશ્વાત્માના આપણા સિદ્ધાંતનો આ એક આછો ઝાંખો પડઘો છે. આગળ ચાલતાં વધુમાં તે કહે છે કે, 'જે દશા પ્રાપ્ત થવામાં આપણે ઇલાજ નથી તે પ્રાપ્ત થતાં આપણા દુર્ગુણો-આપણામાં રહેલી ખામીઓ આપણને જણાઈ આવે છે ને એ ખામીઓ-દૂષણો આપણને કોઈક અંશે બહારથી મળતી શક્તિઓ વડે, સંસ્કારબળ વડે સુધારી શકાય છે; પણ તે દૂષણો આપણી જ્ઞાનશક્તિથી જ પ્રભાવિત થઈ દૂર થાય છે. તે જ્ઞાનશક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની આપણી અભિલાષા હોવી જોઈએ. એ જેટલા પ્રમાણમાં સત્ય હશે તેટલી કાર્યસાધક નીવડશે. એની પાછળ પણ એના સત્યત્વનો ઇતિહાસ રહેલો છે.' (પા. ૪૦૨) કર્મવાદ પ્રમાણે આ બનાવ વારસાગત કર્મનું જ ફળ-પરિણામ નથી પરંતુ ચાલુ જીવન અને ભૂતકાળનાં જીવનકર્તવ્યોનું ફળ છે. આપણા જીવન પર અધિકાર ચલાવતાં તરવોમાંનું અદ્ય અથવા ભાગ્ય પણ એક એવા જ પ્રકારનું તત્ત્વ છે. આપણે ભાગ્યના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરીએ છીએ પરંતુ એ ભાગ્ય આપણાં પોતાનાં તેમ જ સામૂહિક કર્મોનો સંગ્રહ છે ને તે ધીમે પગલે અને અતકર્ય રીતે-કળી ન શકાય તે

રીતે કામ કરતું હોય છે. મનુષ્ય ચોતાનું ભાગ્ય સર્જે છે ને ભાગ્ય એના ભાવિને નિર્માણ કરે છે.

તો આપણે કર્મવાદનાં સિદ્ધાંતને ધરાવતી સમજતા હોઈએ તો જ ગીતાના કર્મવાદના રહસ્યને આપણે સમજી શકીએ. જીવનનું કલ્યાણ સુખમાં રહેલું નથી; અથવા તો ઘણા મોટા પ્રમાણની ભલાઈમાં, કે પાશ્ચાત્ય કર્મવાદે આપણા જીવનનું ધ્યેય કૃત્રિમ આત્મસાક્ષાત્કારમાં રહેલું હોવાનું જણાવ્યું છે તેમ તેમાં પણ રહેલું નથી; પરંતુ વિશ્વાત્માના સારરૂપ પ્રત્યગાત્માની પવિત્રતા અને એના ઉત્કર્ષથી એના સત્ય સ્વભાવની પ્રતીતિમાં જીવનનું શ્રેય રહેલું છે. સુખ એ જીવનનું ધ્યેય નથી; પરંતુ સુખ એ તો મનની એક દશા છે જે મનની સમતુલાને હરકત કરતાં વિરોધી બળોની શાંતિને પરિણામે પ્રાપ્ત થાય છે. ગીતા વારંવાર કહે છે કે, ‘અશાંત અને શંકાશીલ મનને સુખ હોતું નથી.

નાસ્તિ શુદ્ધિરયુક્તસ્ય ન ચાયુક્તસ્ય ભાવના ।

ન ચામાયયતઃ શાન્તિરશાન્તસ્ય કુતઃ સુખમ્ ॥ (૨, ૬૬)

એટલે કે મનુષ્યમાં સ્થિર બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધાભક્તિ રહે તો જ એને સુખ મળે છે. યોગના અભ્યાસથી મનુષ્યની બુદ્ધિ સ્થિર થાય છે અને એના મનમાં પણ શ્રદ્ધાભક્તિ વધે છે. જેની બુદ્ધિ અચળ છે અને જેના મનમાં શ્રદ્ધા નથી, તેનું મન અશાંત રહે છે એટલે એને કદી સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી.’ વળી કહ્યું છે કે—

‘અજઞ્ઞાઅદ્યધાનશ્ચ સંશયાત્મા વિનશ્યતિ ।

નાયં લોકોઽસ્તિ ન પરો ન સુખં સંશયાત્મનઃ ॥ (૪-૪૦)

જેને જ્ઞાન નથી અને શ્રદ્ધા પણ નથી તેનો નાશ થાય છે; સંશયચ્ચસ્તને આ લોક નથી અને પરલોક પણ નથી

અને એને કોઈ પ્રકારનું સુખ પણ પ્રાપ્ત થતું નથી.’

‘યોઽન્તઃસુખોઽન્તરામસ્ત્યાન્તર્યોતિરેવ યઃ ।

સ યોગી બ્રહ્મનિર્વાણં બ્રહ્મભૂતોઽધિગચ્છતિ ॥ (૫, ૨૪)

જેને અંદરથી સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, જેની અંદર શાંતિ રહે છે; અને જેની અંદર પ્રકાશ અર્થાત્ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે, એ યોગી સ્વયં બ્રહ્મરૂપ બનીને બ્રહ્મની શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે.’

જે પોતાને બંધનમાં હોવાનું અનુભવતો નથી તે જ માણસ સુખી છે અને એ માટે કર્મકળના ત્યાગની વૃત્તિ કેળવવાની જરૂરત રહે છે. આટલું થયા પછી તેને તુરત માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત થશે.

‘શ્રેયો हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते ।

ધ્યાનાત્કર્મફલત્યાગસ્ત્યાગાચ્છાન્તિરતન્તરમ્ ॥ (૧૨-૧૨)

અર્થાત્ યોગાધ્યાસ કરતાં જ્ઞાન અને તેના કરતાંય ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે; પરંતુ ધ્યાનયોગથી કર્મકળત્યાગની વિશેષતા અધિક છે. આ કર્મકળત્યાગથી જ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે શાંતિ મેળવવી હોય તો કર્મોનાં કળનો ત્યાગ કરવો.’ કોઈ પણ જાતની કળ મેળવવાની ઇચ્છા રાખ્યા વિના જ કર્મ કરવાં. શરૂઆતમાં તો આમ વર્તવાનું ઘણું કઠણ લાગે છે પણ છેવટે માણસને એમાં જ સુખ હોવાનું જણાય છે. ‘જે આરંભમાં વિષ સમાન લાગે છે, પરંતુ પરિણામમાં અમૃત સમાન હોય છે અને જે આત્મબુદ્ધિની પ્રસન્નતામાં ઉત્પન્ન થાય છે તે સુખને સાત્ત્વિક સુખ કહેવામાં આવ્યું છે. જે વિષયો સાથે ઇન્દ્રિયોનો સંયોગ થવાથી ઉત્પન્ન થઈને આરંભમાં અમૃત સમાન લાગે છે; પરંતુ અંતમાં વિષ સમાન નીવડે છે તેને લૌકિક સુખ કહ્યું છે; એ સુખને રાજસ સુખ પણ કહેવામાં આવ્યું છે.

ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં ૫૫ થી ૭૨ શ્લોક સુધીમાં જણાવ્યા પ્રમાણે માણસ જ્યારે સ્થિતપ્રજ્ઞ (સ્થિર બુદ્ધિવાળો) થાય છે, ત્યારે જ તે નિર્મળ સુખ પામે છે, પરંતુ એ સ્થિતપ્રજ્ઞની દશાએ પહોંચવા માટે મનઃસંયમનો અભ્યાસ ખાસ જરૂરી છે. સર્વ માણસો માટે એકસરખી રીતે પાતંજલ યોગદર્શનના પૂર્ણ અભ્યાસ માટે ગીતા લાર મૂકતી નથી કે એ વિષે ભલામણ કરતી નથી. એનો અભ્યાસ, કે એ પ્રમાણેનું આચરણ અધરું છે અને ઘણા માણસોને એનાથી તકલીફ પણ થાય છે; પરંતુ કેટલાક યૌગિક વ્યાયામો અને યોગ અંગેના ઉપદેશો સર્વ માણસો માટે હિતકારી છે ને તે ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયના ૧૦ થી ૨૬ શ્લોકોમાં બતાવવામાં આવ્યા છે. એવા યૌગિક વ્યાયામોની જરૂરિયાતની ઉપેક્ષા કરી શકાય તેમ નથી. શરીર અને મનની સુધારણા માટેની તેમની કિંમત દરેક સ્થળે, ખુદ ઈંગ્લેંડ અને અમેરિકા જેવા દેશોમાં પણ, અંકાવા લાગી છે. એ દેશોમાં વધુ ને વધુ માણસો યોગનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે અને યૌગિક વ્યાયામોના અસરકારકપણાનો સ્વીકાર કરે છે. શારીરિક વ્યાયામ, મનોવિજ્ઞાન અને નીતિશાસ્ત્ર વગેરે સર્વ સંયુક્ત વિદ્યાઓ, સામાન્ય રીતે, મનઃસંયમનાં એ સાધનો હોવાથી એ સઘળી વિદ્યાઓ માટે આપણી પાસે એક સામાન્ય શબ્દ—‘યોગ’ છે.

દરેક નીતિશાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતમાં શુષ્ક અને અવશુષ્કની ગણના હોય છે અને એમનામાંના ઘણાખરા સામાન્ય રીતે સર્વ માણસોમાં રહેલા હોય છે. ભિન્ન ભિન્ન ધર્મોની આધ્યાત્મિક પાર્શ્વભૂમિ ગમે તેવી વિભિન્ન હોય, તેમના મતે ઈશ્વરની માન્યતા વિષેનો ગમે તે પ્રકાર હોય અથવા તો ઈશ્વરના

गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।

यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ।

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥' (૪, ૨૩-૨૪)

આ પ્રમાણે ગીતા યજ્ઞવિધિનું સમર્થન કરે છે. એ સાથે જ એ યજ્ઞની કલ્પનાને જિંદગી સપાટીએ લઈ જતાં કહે છે કે, 'કેટલાક કર્મ'યોગીઓ કેવળ દેવતાઓ સંબંધી યજ્ઞ કરે છે અને કેઈ બ્રહ્મરૂપ આગ્રિમાં યજ્ઞ દ્વારા યજ્ઞનું જ યજ્ઞન કરે છે.

दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ।

ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवોपजुहति ॥' (૪-૨૫)

આ પ્રમાણે મનમાં સર્વ કર્મો અને પ્રાણની ક્રિયા-યુક્ત કર્મોના યજ્ઞને અંતર્ગત સમર્પણ અથવા અંતર આહુતિ માનવામાં આવેલ છે. જ્ઞાનથી પ્રબલિત આત્મ-સંયમરૂપ યોગાગ્નિમાં સર્વ ઇદ્રિયકર્મોનો અને પ્રાણોનાં કર્મોનો એ હવન છે; દ્રવ્યનું, તપનું, કઠિન મતોનું શાસ્ત્ર-ભ્યાસ અને જ્ઞાનનું અને મનઃસંયમના સર્વશ્રમેનું એમાં સમર્પણ છે. એમાં પશુ ભૌતિક સાધનો વડે કરાતા દ્રવ્યમય યજ્ઞો કરતાં 'જ્ઞાનયજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે; કેમ કે બધા પ્રકારનાં કર્મોનો અંત જ્ઞાનમાં જ થાય છે, તેથી સર્વ કર્મોના સમર્પણરૂપ જ્ઞાનયજ્ઞ જ શ્રેષ્ઠ છે. આ જ્ઞાનયજ્ઞ એવો તો અસરકારક છે કે એ જ્ઞાનનો યજ્ઞાગ્નિ બંધનમાં નાખનારાં સર્વ કર્મોને બાળી નાખીને એમની રાજ કરી નાખે છે. આ પ્રમાણે ગીતા ભૌતિક યજ્ઞો પર બહુ વિશ્વાસ રાખવાનું લોકોને કહેતી નથી, પરંતુ યજ્ઞની ભાવનાને અંતર્ગત કરી મનમાં રહેલી સર્વ પશુવૃત્તિઓને આત્મજ્ઞાન વડે બાળી નાખવાનો આદેશ

આપે છે. પરંતુ આ જ કાંઈ શ્રેષ્ઠ યજ્ઞનો પ્રકાર નથી, એના જેટલો જ શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ કર્મયજ્ઞ છે, કે જેમાં સર્વ કર્મોને તેમનાં ફળોનો હવન કરી નાખવામાં આવે છે અને કેવળ કર્તવ્ય-પાલન ખાતર જ કર્તવ્ય કરવામાં આવે છે. ‘તું’ જે કાંઈ કરે છે, જે ખાય છે, જે હવન કરે છે, જે દાન આપે છે, જે તપ કરે છે તે સર્વ મને (ઈશ્વરને) અર્પણ કર !

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यસि कौन्तेय तत्કुरुष्व मदર્पणम् ॥’ (૯, ૨૭)

સમર્પણની શાવનાની આ પરાકાષ્ઠા છે, જે સર્વ માણસો માટે સર્વ સમયે એકસરખી રીતે સત્ય છે. જે સમર્પણ એ જીવનનો કાયદો હોય તો કોઈ પણ પ્રકારના માનસિક અપવાદ સિવાય ને પૂર્ણત્યાગ સાથે એતું પાલન થવું જોઈએ; કારણ કે દરેક કુદરતી કાયદો દૈવેચ્છનો વ્યક્તભાવ છે ને એ કાયદાને પાળવા માટે આપણી વ્યક્તિગત ઇચ્છા બંધાયેલી છે.

એકવાર આ વાત આપણા ધ્યાનમાં આવી ગયા પછી ગીતાના સામાજિક કર્મવાદને આપણે સહેલાઈથી સમજી શકીએ. જીવન એક જ છે, પરંતુ તેના વ્યક્તભાવો અસંખ્ય છે. વ્યક્તિએ પોતાના વ્યક્તિત્વની જાળવણી ખાતર જીવનના આદર્શને પૂર્ણ રીતે અપનાવી લેવો જોઈએ. આમ ન કરવામાં આવે તો જીવન નષ્ટબ્રહ્મ થઈ જાય છે. પોતાનું જીવન તેમ જ પોતાના જેવાં બીજાં જીવનોની પૂર્ણતામાં હરકતરૂપ થતી મનોવૃત્તિઓનો એટલા માટે હવન કરી નાખવો જોઈએ; અર્થાત્ સર્વ મનોગત ભાવો ઈશ્વરને સમર્પણ કરી કૃતકૃત્ય થવું ને જીવનની પૂર્ણતા સાધવી. ગીતાની આધ્યાત્મિક પાર્શ્વભૂમિમાં પૃથગાત્માના વિશ્વાત્મા સાથેના

અંતિમ ઐક્યની જો જ વસ્તુ જણાવવામાં આવી છે, 'વિનાશ પામનારાં સર્વ ભૂતોમાં જ્ઞાની પુરુષ અવિનાશી પરમેશ્વરને સમજાવે વિદ્યમાન રહેલો જીએ છે.

સમં સર્વેષુ ભૂતૈષુ તિષ્ઠન્તં પરમેશ્વરમ્ ।

ચિત્તદ્યત્સ્યચિન્ત્યન્તં યઃ પદ્યતિ સ પદ્યતિ ॥' (૧૩, ૨૭)

‘આત્મા સર્વ ભૂતોમાં છે ને સર્વ ભૂતો આત્મામાં છે.

સર્વભૂતસ્યમાત્માનં સર્વમૂતાનિ ચાત્મનિ’ (૧-૨૬)

‘જે મને સર્વમાં અને સર્વને મારામાં જીએ છે તે મારાથી ક્યારેય જુદો પડતો નથી, તેમ હું તેનાથી જુદો પડતો નથી; (અર્થાત્ જોની દૃષ્ટિમાં હું કદી નષ્ટ થતો નથી અને તે મારી દૃષ્ટિમાંથી પણ કદી નષ્ટ થતો નથી.)

યો માં પદ્યતિ સર્વંત્ર સર્વે ચ મયિ પદ્યતિ ।

તસ્યાહં ન પ્રણશ્યામિ સ્વ ચ મે ન પ્રણશ્યતિ ॥’ (૧-૩૦)

મનુષ્યનાં સામાજિક કર્તવ્યો જો તેના કર્તવ્યને એક વિભાગ છે. જોનાથી પોતાના ઉચ્ચ સ્વભાવની જોને પ્રતીતિ થાય છે. અને એ દેવળ આત્મહિત ઉપર આધાર રાખતાં નથી; પરંતુ મનુષ્યના અસ્તિત્વ પર આધાર રાખે છે. તેમ જ એ દેવળ રચનાત્મક નથી પણ મનુષ્ય સાથે એક રચનાત્મક સંબંધ ધરાવનાર છે કે જેમાં કર્તવ્યનું દરેક અવયવ ખીલજો પાસેથી પોતાનું જીવન અને મરણતત્ત્વ મેળવે છે. દરેક અવયવ પોતાના ભાગનું જીવનતત્ત્વ જો ખીલ અવયવોને ન આપે તો તેથી ખીલ અવયવો દેવળ ભૂખમરો વેડીને મરી જાય છે એટલું જ નહીં; અવયવોને જીવન શક્તિ ન આપનાર અવયવ તે જો ન પામે છે. વ્યક્તિ અને સમા

.. સંબંધ

આવા જ પ્રકારનો છે. જેવી રીતે શરીરના દરેક અવયવને પોતાના વર્તુલમાં રહીને પોતાનું કાર્ય કરવાનું હોય છે, તેવી જ રીતે દરેક વ્યક્તિ માટે એના જીવનમાં નક્કી થયેલાં કાર્યો એને બજાવવાનાં હોય છે. ‘પોતપોતાનાં કર્મમાં તત્પર રહેનારો મનુષ્ય ઉત્તમ સિદ્ધિ મેળવે છે.

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।’ (૧૮, ૪૫)

વળી પણ કહે છે કે, ‘શુભ્રહ્મીન જેવો દેખાતો સ્વધર્મ, આચરણ કરવામાં સહેલા દેખાતા પરધર્મ કરતાં વધુ સારો છે; સ્વભાવથી નક્કી થયેલાં કર્મ કરવાથી જ મનુષ્યને પાપ લાગતું નથી !

धेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥’ (૧૮, ૪૭)

આપણા-ભાગ્યને ખીનઓના ભાગ્ય સાથે સરખાવતાં આપણે ઘણીવાર અસંતોષ અનુભવીએ છીએ. પરંતુ આપણે આપણી યોગ્યતા તેમ જ મર્યાદાઓ પણ જાણી લેવી જરૂરી છે તેમ જ આપણે ખીનઓનું અનુકરણ (નકલ) કરવાની કોશિશ પણ કરવી ન જોઈએ. અલખત, આપણે આપણો ઉત્કર્ષ સાધવા માટે હંમેશાં પ્રયત્નશીલ થવું જોઈએ, પણ સહુ પહેલાં, ખીનઓના ભાગ્યની અદેખાઈ કયાં વિના આપણી પ્રાથમિક ફરજે આપણે અદા કરવી જોઈએ. આપણા વર્તુલમાં આપણા માટેનું એ શ્રેષ્ઠ કર્મોચરણ છે; કારણ કે આપણી વ્યક્તિગત ઉન્નતિ ને સામાજિક સદ્ગતિમાં એ પોતાનો ફાળો આપે છે, જેથી આપણને સંતોષ ઊપજે છે. પોતાના જમાનાનો સામાજિક અને વ્યાવસાયિક ક્રમનો એ સિદ્ધાંત ગીતાએ ચાર વર્ણોને લાગુ કર્યો છે. પોતપોતાને માટે નક્કી થયેલા વ્યવસાય

પ્રમાણેના વર્ણો આજે હયાતી ધરાવતા નથી; પરંતુ તેનું સ્થાન વારસાગત વ્યવસાયવાળી જાતોએ લીધું છે. આજે ગ્રાહણ જાતિનો માણસ કોઈ પણ વેપારમાં અથવા તો લશ્કરી વ્યવસાયમાં જોડાઈ શકે છે. ક્ષત્રિય જાતિનો માણસ પંડિત બની શકે અથવા તો વેપારી થઈ શકે; ને વાણિયો સૈનિક થઈ શકે અથવા તો પંડિત પણ બની શકે. પરંતુ એક સિદ્ધાંત તો સર્વ વર્ણોને એકસરખી રીતે લાગુ થઈ શકે છે કે અમુક માણસ ગમે તે વર્ણનો હોય અથવા ગમે તે ધંધો કરતો હોય; તોપણ પોતાના જીવનમાં તે જે પ્રમાણેનું સ્થાન ધરાવતો હોય તે પ્રમાણે તેણે પોતાની જાત પ્રત્યે અને સમાજ પ્રત્યે પોતાની ફરજો બજાવવી જ જોઈએ; ને જો તે સામાજિક જવાબદારીનો ખ્યાલ રાખીને પ્રમાણિકપણે પોતાની ફરજો અદા કરતો રહે, તો જે આર્થિક અને રાજ-નૈતિક દૂષણોથી આપણે પીડાઈ રહ્યા છીએ તેમની સંખ્યામાં ઘણા સારા પ્રમાણમાં ઘટાડો થઈ જઈને સમાજવાદ અને સામ્યવાદને પોતાનો પગ ફેલાવા માટે ઘણો ઓછો અવકાશ રહે. ‘હેવોએ આપેલા લોગો તેમને અર્પણ કયા વિના જે લોગવે છે તે, ખરેજ ચાર છે।

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।

तैर्दत्तान्प्रदायैम्यो यो भुક્તો स्तेन एव सः॥’ (૩, ૧૨)

એક ધાર્મિક વાક્યરચનાના વ્યવહારમાં આ પ્રમાણે કહીને ગીતા સમાજવાદી સિદ્ધાંતને વ્યક્ત કરે છે. એ જ વાત ઈશાવાસ્યોપનિષદમાં પણ કહેવામાં આવી છે, ‘આ જગતમાંની સર્વ સચરાચર વસ્તુમાં ઈશ્વરનો નિવાસ છે અર્થાત્ દરેક વસ્તુ ઈશ્વરથી વ્યાપ્ત છે. નિઃસ્વાર્થભાવથી તેમનો

ઉપલોગ કરો, એટલે કે વિશ્વરૂપ ઈશ્વરની પૂજાને માટે જ કર્મોત્તુ આચરણ કરો. આ જગતમાં ત્યાગભાવથી કેવળ કર્તવ્યપાલન ખાતર જ વિષયોનો યથાવિધિ ઉપલોગ કરો, પારકાના દ્રવ્ય માટે અભિલાષા ન સેવો. /j

ईशायास्पमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्त्विदमम् ॥'

સામાજિક નીતિની ભાષામાં એનો અર્થ એવો થાય છે કે, પોતાને માટે જરૂરી હોય તેના કરતાં વધુ ધનનો જ ઉપલોગ કરે છે તે વાસ્તવિક રીતે તેની ચોરી કરે છે; કારણ કે પોતાના જે માણસોની મદદથી એણે એ ધન મેળવ્યું છે તેમ તેમનો પણ ભાગ છે ને એટલા માટે સદરહુ ધન તેની પાસે એક દ્રવ્યની મિલકત જેવું છે, કે જે થાપણુ તેને કેવળ સાચવવા માટે જ આપવામાં આવેલ છે. દરેક સામાજિક રચના આત્મા સાથેના શરીર જેવી છે, એ પરથી એવું સિદ્ધ થાય છે કે, તમામ કાળા બળરિયાઓ, નફાખોરો અને સમાજવિરોધી પ્રવૃત્તિઓ આદરનારાઓ, પછી ભલેને તે પ્રવૃત્તિ નાના કે મોટા પાયા પર હોય, તોય તેઓ કેવળ ચોર જ નહિ પરંતુ પોતાનાં કૃત્યોથી તેઓ તેને અંતીર ઈબ્જ કરતા હોવાથી શુનેગાર છે ને તેઓ જે સમાજમાં વસે છે તેના સામૂહિક અંગને વિકૃત ને અવ્યવસ્થિત કરી નાખવા માટે જવાબદાર છે. ગીતાનો સમાજવાદ વર્ગવિશિષ્ટ પર રચાયેલો નથી. એની આશાઓ ઉચ્ચ નથી, એનાં વિધાનો નૈતિક અને ધાર્મિક શાસ્ત્રાશાઓ પર રચાયેલાં છે. એના વિષયને અર્થ-શાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી નહિ પણ જો ધાર્મિક ઉચ્ચ દૃષ્ટિબિંદુથી છેડવામાં આવે, તો કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ જાણે નહિ

થાય. કેઈ પણ એક ખાસ વ્યક્તિ ગમે તેવી મહાન હોય; તોપણ નિર્સર્ગમાં એનું એકમ સ્વીકારવામાં આવતું નથી; પરંતુ આખી મનુષ્યજાતિને કુદરતમાં એકમ તરીકે ગણવામાં આવે છે. એક વિશ્વની માન્યતા અને રાષ્ટ્રના વિરોધી પ્રશ્નોને આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણે હલ કરવાની વધતી જતી ઇચ્છાએ એ વિનાશકારી વિશ્વયુદ્ધો પછી પ્રસ્તુત પ્રશ્નને એના યોગ્ય સ્વરૂપમાં આણી મૂક્યો છે; પરંતુ એનું ધોરણ કેવળ આર્થિક વિચારણાવાળું કે પોતાનાં હિતોની જાળવણી માટે જ નહોતાં, માનવજીવનના ગૌરવ અને એકતા માટે હોતું જરૂરી છે. અને 'માનવતાવાદ' આ શબ્દ રાજનીતિ-જોના હોઠો પર જ રમતો ન રહેતાં તેમનાં હૈયાં જે ધાર્મિક દરજ્જાથી ભરાય તો જ સફરહું પ્રશ્નોના ઉકેલમાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ શકે. ગીતાની આધ્યાત્મિક ભાવનામાં સામાજિક નીતિ રહેલી છે, એ ભાવના અતિ ઉચ્ચ ને ઔગન્ધ્ય છે; પરંતુ અંતિમ પૃથક્કરણમાં એ વાસ્તવિક હોવાથી ટકી રહે છે; કારણ કે એ તકવાદ ઉપર રચાયેલ નથી; પણ એનાં મંડાણ જિંડા નિર્સર્ગવાદ ઉપર ચયેલાં છે. સર્વમનુષ્યોના શરીરમાં ને સર્વ હૃદયોમાં માનવતાનો સર્વસાધારણ આત્મા રહેલો છે. ગમે તેટલા લાંબા કાળ પછી અને ઘનઘોર ભયંકર યુદ્ધોને અંતે, લડાઈનાં ખીન્ન બધાં હથિયાદો કરતાં એ શુભ આત્મા વધુ શક્તિશાળી નીવડશે. ગીતા મનુષ્યજાતિને એક અને અવિભક્ત લેખે છે અને એ જ માનવતાનો સિદ્ધાંત કેવળ એના કર્મવાદમાં જ નહિ; પરંતુ એના મોક્ષધર્મમાં પણ રહેલો હોવાનું જણાય છે. એ માનવતાનો સિદ્ધાંત આપણને ગીતાના મોક્ષધર્મનું જ્ઞાન કરાવે છે.

૮ : ગીતાનો મોક્ષધર્મ

જો મનુષ્યજાતિને એક અને અવિભક્ત ગણવામાં આવે અને વિશ્વમાં એક જ ઈશ્વર છે એમ માનવામાં આવે તો તે પરથી એવું અનુમાન કરી શકાય કે સર્વ માટે કેવળ એક જ ધર્મ—માનવતાવાદનો ધર્મ—હોઈ શકે ! ઈશ્વરે જો કે આ સઘળું સમજવા માટે આપણને સમજશક્તિ આપેલી છે, તેમ આપણને એણે માનવતાની નિસરણીમાં પણ મૂક્યાં છે; તોપણ આપણી સમજશક્તિ અધૂરી હોવાથી તે આપણી નિષ્કૃષ્ટ પ્રકૃતિનાં બળોને તાળે રહેલી છે. આપણી ઇચ્છા વિકલ્પ આ બળો ઘણીવાર આપણા માટે અત્યંત પ્રબળ પુરવાર થાય છે. ક્ષિતિજમાં આપણી નજર આગળ આપણે આપણું ધ્યેય જોતા હોઈએ છીએ, પણ આપણે એવા જુલાવામાં પડી જઈએ છીએ કે, આપણને એની પાસે પહોંચવાનો માર્ગ જડતો નથી. કેટલીકવાર ઈશ્વરની વાણી ગેત્રી રીતે આપણને એ માર્ગનું સૂચન કરતી હોય છે; તેથી તે બદલ કેવળ મોઢેથી આપણે તેની સ્તુતિ કરીએ છીએ; પરંતુ આપણે તેને અનુસરી શકતા નથી. એની મતલબ એવી થતી નથી કે ધાર્મિક માન્યતાનો પાયો સર્વત્ર સરખો જ હોય છે. જીવનના પરમ સત્યનું જ્ઞાન આપણાથી જ્યાં સુધી શુભ રહેશે, ત્યાં સુધી ઈશ્વર સંબંધી આપણી માન્યતાઓમાં ભેદભાવો રહેવાના જ; તેમ એની પ્રાપ્તિ સંબંધમાં પણ મતભેદો રહેશે, તેવા ભેદો જગતના બીજા ઘણા ધાર્મિક વાદોમાં જ રહેલા છે એમ નથી, પણ ખુદ આપણા હિંદુ ધર્મમાં પણ એ સંબંધે મતભેદો ફેલાયેલા આપણે જોયા છે. પણ આ બધા વિરોધી મતો પાછળ સર્વ ધર્મો માટે સામાન્ય એવાં

જીવનનાં શાશ્વત-સનાતન સત્યો પશ્ચ રહેલાં છે; ને સર્વ માણસો એક જ મંથ પર એકત્ર મળી શકે એવો એક સામાન્ય મંથ એ જીવનસત્યોએ બધા માણસો માટે તૈયાર કરવો જોઈએ. માણસો વચ્ચેના ઐતિહાસિક, ભૌગોલિક, સમાજ-શાસ્ત્રને લગતા અને માનસશાસ્ત્ર સંબંધી મતભેદો દુનિયાના માણસો વચ્ચે સંગ્રહાય, રિવાજ અને સભ્યતાની જુદી જુદી મનોવૃત્તિઓ સર્જે છે. સદરહુ મતભેદો ભિન્ન ભિન્ન વિધિ-નિયમો અને જીવનના વિભિન્ન મતોમાં એકત્ર થતા જાય છે; પરંતુ આ બધાં જુદાં જુદાં તરવો પાછળ જે બળો માણસના વ્યક્તિગત અને સામૂહિક જીવન પર ધાસન કરે છે તે સર્વ એક જ પ્રકારનાં છે અને એ બળો કુદરતના કાયદા પ્રમાણે કામ કરતાં હોય છે કે, જેથી મનુષ્યજાતિ પોતાના જીવનના ધ્યેયને, એના ઘટક અવયવોની ભિન્નતા હોવા છતાંય પોતાની ઉત્કૃષ્ટ પ્રકૃતિનો જે વિકાસ સાધે તે સમજી શકે. આ વસ્તુ આપણને એવા અનિવાર્ય નિર્ણય પર લઈ જાય છે કે વિશ્વના ગૂઢ તત્ત્વ વિષે માણસોની ગમે તે વ્યક્તિગત માન્યતાઓ હોય અને અમુક વિશિષ્ટ ધર્મ પાળવા માટે તેઓ ગમે તે મત ધરાવતા હોય; તોપણ એક સામાન્ય ધર્મ એવો છે કે જેમાં મનુષ્યજાતિના ઉત્કર્ષ માટે દરેકે દરેક માણસ સાથે રહીને કામ કરી શકે. ઈશ્વરની ઉપાસનામાંના ઉપાયોમાંનો એક ઉપાય આત્મ-સમર્પણનો છે. આત્મ-સમર્પણ અથવા આત્મભોગ વડે અપાતી સેવા મનુષ્ય જાતિનો ઉત્કર્ષ સાધવા માટેનો શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે; કારણ કે આત્માને ઓળખવા માટે અપનાવવામાં આવેલું ગમે તે સાધન આપણને ઈશ્વરની વધુ સમીપમાં લઈ જાય છે. અર્જુનને જીવનનું સઘળું તત્ત્વજ્ઞાન સમજાવી દીધા પછી

કૃષ્ણ જ્યારે તેને નીચે પ્રમાણે કહે છે, ત્યારે ગીતા સ્પષ્ટ રીતે અને સખળ રીતે આપણા પર આ સત્ય ઠસાવે છે. કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે, ‘તું બધા ધર્મો છોડીને મારા (ઈશ્વરના) એકલાને શરણે આવ. હું તને બધાં પાપથી મુક્ત કરીશ, તું શોક કરીશ નહીં’.

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥’ (૧૮, ૬૧)

‘તારું મન કેવળ મારામાં જ એકાગ્ર કર, મારામાં જ તારી પુદ્ધિને સ્થિર કર; એમ કરવાથી તું મારામાં જ નિવાસ કરીશ. એ બાબતમાં કાંઈ સંદેહ નથી.

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ।

· નિવસિષ્યસિ મય્યેવ અતઃ કર્ચ્ય ન સંશયઃ ॥’ (૧૨, ૮)

આ પ્રમાણે ગીતા ધાર્મિક સંપ્રદાયના વિશિષ્ટ વાદની |વરુદ્ધમાં પોતાનો અવાજ ઉઠાવે છે અને ઉચ્ચ વિશ્વવાદનો બોધ આપે છે. એ વિશ્વવાદ કેવળ હિંદુઓ માટે નથી પરંતુ સમસ્ત માનવજાતિ માટે છે. જગતના તમામ ધાર્મિક સાહિત્યમાં ગીતાની ઠોઠિયું શ્રેષ્ઠ ઉપદેશ આપનારું ભાગ્યે જ બીજું કોઈ સાહિત્ય હશે કે જેમાં એનો ધાર્મિક ઉપદેશ પોતાના સહધર્મીને પોતાનો ધર્મ છોડી દઈને સીધો જ ઈશ્વર પાસે જવાનું કહેતો હશે. બીજી બાજુ જોઈએ તો પરધર્મમાં માનનારા માણસો પાસે પોતાનો ધર્મ બળ-જબરીથી અંગીકાર કરાવવા માટે જોરજુલમ થયા છે, જેહાદ જગાડવામાં આવી છે ને સામુદાયિક કતલો ચલાવવામાં આવી છે, જ્યારે અહીંયાં તો કૃષ્ણ અર્જુનને કોઈ એક ધાર્મિક સંપ્રદાયને ગૌણ ગણવાનું કહીને ઈશ્વરની બક્ષિતને ધર્મનું મુખ્ય તત્ત્વ હોવાનું કહે છે. બીજા ધર્મોનું રહસ્ય

પણ આ જ વાત કહી જાય છે; અને અહીંયાં ગમે તેવા વિરોધી વિચારો ધરાવનારા ધાર્મિક મતો સાથે મળી એક જ ઝરાડુપે એકત્ર થઈને ધાર્મિકતાના મહાસાગરમાં અરબલિત વહે છે. આ સાચો વિશ્વવાદ છે અને તેથી જ ગીતાનો ઉપદેશ કેવળ હિંદુઓ માટે નથી; પરંતુ સર્વ સમયે સર્વ માણસો માટે છે. ગીતા શીખવે છે કે ધર્મ માણસ માટે છે, માણસ ધર્મ માટે નથી; અને સહિષ્ણુતાના આ સિદ્ધાંતે હિંદુત્વને એના લાંબા ઇતિહાસમાં અમર્યાદપણે વ્યાપક બનાવ્યો છે. મનુષ્યની ધાર્મિક પરંપરામાં ધર્મનો અંગીકાર એ કેવળ એક અવસ્થા છે. પોતાને સંતોષ આપે એ વિચાર, વાણી અને કાર્યમાં ધાર્મિક બને એવો કોઈ પણ ધર્મ બહેને માણસ અપનાવે ને એને વળગી રહે. એનો ધર્મ એને પોતાને સાંત્વન આપે, એના મનને સાલસ બનાવી શકે, ત્યાં સુધી કોઈ પણ મનુષ્યને કોઈએ પણ એના પોતાના ધર્મમાંથી વિચલિત કે બ્રહ્મ ન કરવો જોઈએ. ‘કર્મમાં આસક્તિ રાખનાર અરાગી લોકોની બુદ્ધિમાં જ્ઞાની પુરુષે કદી પણ ભ્રમ ઉત્પન્ન ન કરવો, પણ પોતે સમત્વ બુદ્ધિયોગનું આચરણ કરતા રહી લોકો પાસે બધાં કર્મ પ્રીતિથી દરાવવાં.

न बुद्धिमेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ।

जोपयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥’ (૩, ૨૬)

‘શુણ્હીન જેવો દેખાતો સ્વધર્મ, આચરણ કરવામાં સહેલા દેખાતા પરધર્મ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. સ્વભાવથી નક્કી થયેલાં કર્મ કરવાથી જ મનુષ્યને પાપ લાગતું નથી.

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥’ (૧૮, ૪૭)

‘મુખથી આચરણ કરવા યોગ્ય પરધર્મ કરતાં પોતાનો ધર્મ શુભરહિત હોવા છતાં અધિક કલ્યાણ કરનારો છે; રવધર્મમાં મરણ કલ્યાણકારી છે; પરંતુ પરધર્મ, પારકાનું કર્તવ્ય લાયક નક છે.

શ્રેયાન્સ્વધર્મો વિગુણઃ પરધર્મસ્વિનુષ્ઠિતાત્ ।

સ્વધર્મે નિધનં શ્રેયઃ પરધર્મો મયાવહઃ ॥’ (૩-૩૫)

આ વચનોની મતલબ એવી છે કે, ધર્મપરંપરાની સીડીમાં મનુષ્ય માટેનું પહેલું પગથિયું તો એ છે કે, ધર્મ-શાસ્ત્રોએ જે કાર્ય કરવા માટેનો આદેશ આપ્યો હોય તે કાર્ય તેણે કરવું. ત્યાર પછીનું જીવનું પગથિયું ધાર્મિક જાળતોને અનુસરવાનું કારણ તે પોતાની જાતને પૂછીને જાણી શકે ને ત્યાર પછીના આવનારા ક્રમમાં એણે જાણી લેવું જોઈએ કે, ધાર્મિક ક્રિયાઓ અને વિધિઓ જીવનના ક્યેય માટેનાં સાધનો છે. આ દશાએ પહોંચ્યા પછી એણે અંતઃ-મુખ થઈને ધાર્મિક વર્તન અને વિચાર વડે મનઃશુદ્ધિ કરવી જોઈએ. આ પ્રમાણે મન શુદ્ધ થયા પછી તે જીવનનાં આધ્યાત્મિક સત્યો પ્રહણ કરવા યોગ્ય બને છે ને ત્યાર પછી ધર્મપરંપરાની સીડીના છેલ્લા સોપાને પહોંચતાં જ્ઞાન એવું પકવ અને પૂર્ણ થઈ જાય છે કે તે ધાર્મિક વિધિ-વિધાનોને પણ છોડી દઈ શકે છે અને જ્ઞાન, કર્મ તથા લાક્ષિત્ય-યોગ સિદ્ધ થતાં તે પરમેશ્વર સાથે સીધો સંબંધ સ્થાપિત કરે છે.

જો આપણે ગીતાના આ વિચારને સમજી શકીએ, તો આપણા ધ્યાનમાં આ વાત પણ આવી જશે કે, ગીતા ધાર્મિક વિધિ-ક્રિયાઓને ગૌણ ને બિતરતું સ્થાન શાથી આપે છે ! આર્યો હિંદમાં બિતરી આવ્યા પહેલાં મૂર્તિપૂજા અસ્તિત્વમાં હતી જ ને તેથી એમ માનવાને ચાલ્લસ કારણ મળે છે કે,

ઉપનિષદના સમયમાં પણ મૂર્તિપૂજા માણસોના ધર્મના એક અંગ તરીકે હતી. પરંતુ ઉપનિષદોનો એ તરફ પક્ષપાત હોય તેમ જણાતું નથી. પરમ તત્ત્વને જાણવા માટે કોઈ ચિહ્નના ઉપયોગનો તે સ્વીકાર કરે છે ખરાં; પરંતુ એ માટે કોઈ મૂર્તિ કે પ્રતિમાને સ્થાન આપવાનું તેમને જરૂરી લાગતું નથી. તેઓ કહે છે કે, 'તે પરમેશ્વરની કોઈ મૂર્તિ જ નથી.

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ।'

'એ પરમ પુરુષ નિરાકાર છે.' ગીતા મૂર્તિપૂજા વિષે મૌન સેવે છે તોપણ એક સ્થળે આડકતરું વિધાન એ વિષે થયેલું છે 'જે કોઈ પણ માણસ વાંકિતપૂર્વક મને (ઈશ્વરને) પાંદડું, ફૂલ, ફળ કે પાણી અર્પણ કરે છે, તેને શુદ્ધ મનથી અને ભક્તિ વડે મને અપાયેલું હોવાનું માનીને તે હું પ્રસન્ન ચિત્તથી આદેશું છું.

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥' (૯, ૨૬)

ઈશ્વરની પાસે પહોંચવાના નીચલા ક્રમમાં, ધર્મના એક ધૈર્યાનિક અંગમાં સામાન્ય રીતે આ વસ્તુ સમાવી દેવામાં આવી છે. એને ધાર્મિક પરંપરાની સીડીના એક સોપાન તરીકે લેખવામાં આવેલ છે.

ગીતાના મતે, ખરેખર, હિંદુ ધર્મ પ્રમાણે ધાર્મિક પરંપરાની આ એક યોજના છે. એની સળંગ તેમજ નિર્બંધ જાણુઓ પણ છે. એનાં જુદાં જુદાં કર્મોને યોગ્ય રીતે સમજીને જે તેમને અનુસરવામાં આવે, તો ચોતાનો ધાર્મિક ઉત્કર્ષ સાધવામાં તે મનુષ્યને શક્તિમાન બનાવે છે; પરંતુ જે ધ્યેયના સાધનમાં અને અંતિમ શાંતિ પ્રાપ્ત કરવાના સ્થળ પ્રત્યે મંડાંતાં પગલાં ભરવામાં ગફલત કરવામાં આવે, તો

ઉત્કર્ષ-પ્રગતિ અટકી પડે છે અને ધર્મ એક વિધિનું આચરણ માત્ર બની રહે છે. ક્રમે ક્રમે આગળ વધવાની જરૂરિયાત પર ગીતા સાચી આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી પોતાનો ભાવ વ્યક્ત કરતાં ભાર મૂકે છે ને તે સાથે જ અંતિમ ઉચ્ચ ધ્યેય પર પોતાની દૃષ્ટિ રાખવાનું પણ કહે છે. ખરે સંન્યાસી પાંડિત ને વિધિ આચરનારો તે છે, જે તેના યોગ્ય ક્રમે પર વિરમે છે; અર્થાત્ વિચારપૂર્વક પોતાની યોજનામાં જે આગળ વધે છે તે જ સાચો જ્ઞાની, સંન્યાસી ને ભક્ત છે. તેણે ઉન્નત થવું જોઈએ અને પૂર્ણ વ્યક્તિત્વવાળા યોગી બનવું જોઈએ-એવો યોગી કે જેને બાહ્ય પ્રોત્સાહન કે પ્રેરણા અને ધાર્મિક વિધિના આચરણની આવશ્યકતા જ ન રહે.

ગીતાએ યોગી થવા માટેના અનેક ઉપાયો એવી ગર્ભિત રીતે જણાવ્યા છે કે ગીતા જ્ઞાન ઉપર ભાર મૂકે છે કે ભક્તિ અથવા તો કર્મ પર-એમનામાંથી કોના પર ભાર મૂકે છે એની કલ્પના કરવાનું કામ લોકો પર જ છોડી દીધું છે. જો તમે ઇચ્છો અધ્યાય વાંચો તો તમને એમ જ લાગશે કે ગીતાએ જ્ઞાનને જ સર્વોપરી સ્થાપ્યું છે. જો ૧૨મો અધ્યાય વાંચવામાં આવે તો તમને લાગશે કે ભક્તિનો માર્ગ જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે; ને વળી જો તમે ૩૯મો અધ્યાય વાંચો તો કહેશો કે કર્મ પર જ ગીતા જબરદસ્ત ભાર મૂકે છે. પરંતુ જો કોઈ પણ પ્રકારની પૂર્વ માન્યતા રાખ્યા વિના ને કોઈ પણ વિષય તરફ પક્ષપાત ધરાવ્યા વગર આખી ગીતા વાંચો તો એવા નિર્ણય પર આવી શકાશે કે એ ત્રણેના યોગના વિચારને જ શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યો છે. અને એક અથવા તો બીજા યોગ પર ખાસ અધ્યાયોમાં મૂકવામાં આવેલો ભાર તો જુદી જુદી મનોવૃત્તિ

ધરાવનારા માણસોના મનને આકર્ષનારા માર્ગની સમજૂતી આપવા ખાતર જ છે. જેથી તેઓ પોતાને મનગમતા માર્ગે મુસાફરી કરીને સમજી શકે કે અંતે તો એ માર્ગ ખીજા જે માર્ગોને આગળ જતાં મળી જાય છે અને ત્યાર પછી ખીજા વિભિન્ન માર્ગોથી મુસાફરી કરીને આવતા માણસો વચલા વિરામસ્થળેથી લેગા થઈ પોતાની મુસાફરીને છેડે બધા જ એકસાથે પહોંચે છે.

ગીતા જ્ઞાનમાર્ગ, લક્ષિતમાર્ગ અથવા તો કર્મમાર્ગ માંથી અમુક માર્ગનો જ ઉપદેશ આપે છે, એવા પ્રકારનાં જિભા થયેલા મતભેદ વિષે આપણે આપણી જાતને તકલીફમાં ઉતારવાની આવશ્યકતા નથી. શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યે તર્ક અને બુદ્ધિથી એ વિષયનું સારી રીતે પૃથક્કરણ કરીને એમ દેખાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે ગીતા મુખ્યત્વે જ્ઞાનનો જોધ આપે છે. રામાનુજાચાર્ય, વલ્લભાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય, નિમ્બાર્ક અને ખીજાઓએ લક્ષિતમાર્ગ પર ભાર મૂક્યો છે; જ્યારે ચાહુ જમાનામાં લોકમાન્ય તિલક અને ખીજાઓએ એવું નિરૂપણ કર્યું છે કે, ગીતાનો વિચાર ખાસ કરીને કર્મમાર્ગને ઉદ્દેશીને થયેલો છે; અર્થાત્ ગીતા કર્મનું પ્રતિપાદન કરે છે. પરંતુ આ વાત તો ગીતાને જે દૃષ્ટિકોણથી જોવામાં આવે તેના પર આધાર રાખે છે. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી જોતાં જણાય છે કે તે જમાનામાં લોકપ્રિય થઈ પડેલા કૃષ્ણ-વાસુદેવ સંપ્રદાયનો ગીતા અંગીકાર કરે છે. ઉપનિષદ અને ભાગવત યુગ વચ્ચેનો આ કાળ છે; પરંતુ ભાગવદ્ગીતામાંની લક્ષિત ભાગવતપુરાણથી જુદી છે. કૃષ્ણ અને ભાગવત તરફની ભાગણીપ્રધાન વ્યક્તિગત લક્ષિતની અપેક્ષા ઉપનિષદોની ધ્યાન શીલ ઉપાસનાં તરફ એ વધુ ઢળતી જણાય છે. ગીતામાં

ભક્તિને ત્રિવિધ ગુણોનો વિભાગ ગણવામાં આવેલો નથી. આ એક વાત નોંધવા જેવી છે કે ગીતાના ૧૮મા અધ્યાયમાં જ્ઞાન, કર્મ, બુદ્ધિ અને જીજ્ઞા અનેક ગુણોને તેમના ત્રિવિધ ગુણોમાં વર્ણવવામાં આવ્યા છે; તોપણ ભક્તિને સાત્ત્વિક, રાજસિક કે તામસિક વર્ણવવામાં આવી નથી. એતું કારણ એ છે કે, ભક્તિને સદા શુદ્ધ અને પવિત્ર માનવામાં આવી છે. જો એમ ન હોય તો એ 'ભક્તિ' હોઈ શકે નહીં. એની મતલબ એ નથી કે એ અપૂર્ણ રહેવી જોઈએ. ગીતા એમ, દેખાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે ભક્તો પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ અને એ સાચો ભક્ત બને એ પહેલાં એણે સત્કર્મો કરવાં જોઈએ. ગીતાના ત્રિવિધ માર્ગના ચિત્રની જો આપણે કલ્પના કરીએ તો આપણે ઠીકી શકીએ કે, એ એક એવા પ્રકારની ત્રિમૂર્તિ છે કે જેની બંને બાજુએ શુદ્ધ અને કર્મનાં મુખો રહેલાં છે અને તેમની વચ્ચે ભક્તિ રહેલી છે.

સર્વ ધર્મો ઈશ્વરની કૃપામાં માને છે, પરંતુ તેઓ તેના જુદા અર્થો યોજે છે. દૈવી કૃપા એ ખ્રિસ્તી ધર્મનો એક મુખ્ય મત છે ને ગીતાનો મત પણ તેવો જ છે. અલબત્ત, ખ્રિસ્તિત્વ મનુષ્યને ઈશ્વરની પ્રતિમા માને છે, પરંતુ મનુષ્યને એ પાપી પ્રાણી ગણે છે ને જો ઈશ્વર પોતાની કૃપા એના પર વરસાવે, તો જ એ પોતાનાં પાપોમાંથી મુક્તિ મેળવી શકે છે. ગીતા મનુષ્યને ઈશ્વરની દેવળ પ્રતિમા જ હોવાનું માનતી નથી; પરંતુ તેનામાં ઈશ્વરતત્ત્વ હોવાનું માને છે. ઉચ્ચ દશાને પામવા માટેના પ્રયત્નો કરવા અને દૈવી કૃપા પ્રાપ્ત થવા માટે પ્રાર્થના કરવા પર ખ્રિસ્તીધર્મ ભાર મૂકે છે, જેથી માણસે કરેલાં પાપોની ઈશ્વર તેને ક્ષમા આપે. અધોગતિ ન પામવા

માટે ને મનુષ્યમાં રહેલાં દૈવી તત્ત્વો નળળાં ન બની બીય તેવો પ્રયત્ન કરવા પર ગીતા ભાર મૂકે છે :

‘उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत् ।’

આમ કરવાથી ઈશ્વરી સહાય, મનુષ્યને ઈશ્વરની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે. ‘સર્વ’ કર્મો સદા કરતા રહેવાથી અને મારામાં જ આશ્રય મેળવવાથી મારી કૃપા વડે કર્મયોગી અવિનાશી શાશ્વત સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે.

सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्दयपाश्रयः ।

मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमय्ययम् ॥’ (૧૮, ૫૬)

‘તારું’ મન મારામાં લગાડવાથી, મારી કૃપા વડે તું સર્વ વિદ્યોને તરી જઈશ. પરંતુ અહંકાર રાખીને મને જો તું નહીં સાંભળે તો તું વિનાશ પામીશ.

મદ્ધિત્તઃ સર્વદુર્ગાણિ મત્પ્રસાદાત્તરિપ્યસિ ।

અથ ચેત્સમહંકારાન્ન શ્રોપ્યસિ વિનશ્ક્યસિ ॥’ (૧૮, ૫૮)

‘તેથી હૃદયપૂર્વક, ખરાબાવથી તું તેને જ શરણે બા; તેનો જ આશ્રય કર, તેની કૃપાથી તું પરમ શાંતિ અને સનાતન સ્થાન પામીશ.

તમેવ શરણં ગच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्પરં શાન્તિ સ્થાનં પ્રાપ્સ્યસિ શાશ્વતમ્ ॥’ (૧૮, ૬૨)

ઈશ્વરની કૃપા સ્વેચ્છાચારી મનુષ્ય પર જિતરતી નથી; પરંતુ ગીતામાં નિર્દિષ્ટ કરેલા નિયમોને અનુસરીને ચાલનારા મનુષ્ય પર જ ઈશ્વર અનુગ્રહ કરે છે. અલખત, સ્વભાવની નળળાઈને લીધે માણસ એ બધાનું પાલન ન કરી શકે, તોપણ જો તેનું અંતાકરણ ઈશ્વર પ્રત્યેની શ્રદ્ધાથી ભરેલું હોય, તો ઈશ્વર જરૂર તેને મદદ કરે છે.

ધાર્મિક શબ્દકોશમાં 'શ્રદ્ધા' શબ્દને એક વિશિષ્ટ પ્રકારનો શબ્દ માનવામાં આવ્યો છે ને કેટલીકવાર વિધિસરના 'જ્ઞાન'થી એ ભિન્નતા દર્શાવે છે. એ બંનેનાં અર્થોત્ શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનનાં વર્તુળો બુદ્ધાં બુદ્ધાં છે એ વિષે કાંઈ સંદેહ નથી ને તેથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે જ્યાં જ્ઞાનની સમાપ્તિ થાય છે, ત્યાંથી શ્રદ્ધાનો આરંભ થાય છે. પણ શ્રદ્ધાનો કેવળ ધાર્મિક અર્થ કાંઈ જ નથી. જ્ઞાનના દરેક ક્ષેત્રમાં, દરેક વિષયમાં આપણને શ્રદ્ધા પર આધાર રાખવો પડે છે. જ્યાં સુધી માણસ સર્વજ્ઞ નથી અને ઇંદ્રિયો વડે મેળવેલા અનુભવોને સમજવામાં તેની ઊદ્ધિ મર્યાદિત છે, ત્યાં સુધી આપણે મેળવેલા જ્ઞાનને સમર્થન આપવા માટે પણ આપણે શ્રદ્ધા પર આધાર રાખવો પડશે. અવલોકન અને પ્રયોગ વડે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી કુદરતના નિયમોને જાણી લે છે. તે કહેશે કે, આધાર વિનાની કોઈ પણ વસ્તુ શુરુત્વાકર્ષણના નિયમ પ્રમાણે જમીન પર આવી પડશે એવો કુદરતી કાયદો છે. અત્યંત ગરમ તારમાંથી પસાર થતી વીજળી પ્રકાશ આપશે; પૃથ્વી પોતાની ધરી પર ફરવાથી અને સૂર્યની ચારે બાજુના એના પરિભ્રમણથી દિવસ, રાત, મહિના અને વર્ષો એક પછી એક નિયમિત રીતે થતાં રહેશે. પરંતુ તે આ વાત કઈ રીતે જાણે કે કુદરતનાં આ સર્વ કાર્યો દરેક વખતે એક જ પ્રકારની અસર નિપજાવ્યા કરશે અને કુદરતના કાયદાઓમાં હુમેશાં એકસરખી સમાનતા ને નિયમિતપણું જળવાઈ રહે છે? અને આ પણ તે કઈ રીતે જાણે છે કે જણાવેલા સંયોગોમાં જ જે કાંઈ આજે બન્યું છે તે આવતી કાલે પણ બનશે? બસ, આ જ વાત સાચી છે કે આપણે જ્ઞાનના ક્રમ પરથી શ્રદ્ધા પર જઈએ છીએ.

ન્યારે આપણું જ્ઞાન અપૂર્ણ હોય છે; પરંતુ આપણો આંતર અનુભવ એ જ્ઞાનને વટાવી જતો હોય છે, ત્યારે આપણે શ્રદ્ધા વડે એને ટેકો આપીએ છીએ. એ શ્રદ્ધા બૌદ્ધિક ને ન્યાયને અનુરૂપ હોય છે. અલગત, બુદ્ધિએ નક્કી કરેલી શ્રદ્ધાથી એ શ્રદ્ધા ભિન્ન હોતી નથી; પરંતુ શ્રદ્ધા બુદ્ધિને હંમેશાં ઓળંગી જાય છે; જે આમ ન હોય તો એ ‘શ્રદ્ધા’ નથી. ઘણી વખત આપણે અમુક વસ્તુ કંઈ રીતે સાચી છે તે ન જાણતા છતાં આપણે તેને સાચી માની લઈએ છીએ. એવી માન્યતા અથવા શ્રદ્ધા આપણા જ્ઞાન અને બુદ્ધિ પર આધાર રાખે છે. વિશાળ જ્ઞાન ધરાવનાર માણસની માન્યતાઓ સામાન્ય રીતે સચુક્તિ ને ન્યાયપુરઃસર હોય છે અને અજ્ઞાનીની ઘણું કરીને અચુક્તિ ને ખેવદ્ગ્રીભરેલી હોય છે. ગીતા કહે છે કે, ‘માણસ જે માનતો હોય છે તે, તે હોય છે.’ અર્થાત્ માણસને જેમાં શ્રદ્ધા હોય છે તેમાં તે માને છે.

यो यच्छ्रद्धः स एव सः ।

(૧૭, ૩)

મનુષ્યની શ્રદ્ધા એના પોતાના મગજની ખાસિયત પ્રમાણે હોય છે અને સર્વ માનસિક દશાઓ પ્રમાણે એ શ્રદ્ધા ત્રણ પ્રકારની હોય છે. ‘સાત્ત્વિક માણસો દેવોને ભજે છે; રાજસિક માણસો યજ્ઞોને પૂજે છે અને રાક્ષસો તેમ જ તામસિક માણસો ભૂતો અને પ્રેતોની ઉપાસના કરે છે.

यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ।

પ્રેતાન્મૂતગર્ણાશ્ચાન્યે યજન્તે તામસા જનાઃ ॥’ (૧૭, ૪)

ધાર્મિક ભાષામાં અહીં રજૂ કરવામાં આવેલા વિચાર-નો આશય એ છે કે, શ્રેષ્ઠ પ્રકારની શ્રદ્ધા ધરાવનારા સાત્ત્વિક પ્રકૃતિના માણસો દુહરતની ઉચ્ચ શક્તિઓમાં માનીને તેમને

અનુસરે છે; સામાન્ય શ્રદ્ધાવાળા માણસો દુઃખ આપનારાં કલહકારી તત્ત્વોને અને અધમ પ્રકારની શ્રદ્ધા ધરાવનારા માણસો નીચ અને હલકા પ્રકારની કુદરતી શક્તિઓને પૂરો છે ને તેમાં માને છે. આ રીતે મનુષ્યના જીવનમાં શ્રદ્ધા એક અત્યંત અગત્યનું, અપરિહાર્ય (ન છોડી શકાય તેવું નિત્યકર્મ) તત્ત્વ છે અને જગતના તોફાની દરિયામાં જીવન-રૂપી હોડી સ્થિર રાખવા માટે એક વિશિષ્ટ દ્રવ્યનું નિર્માણ કરે છે. આપણાં અનેક કાચો તાત્કાલિક પરિણામ આપનારાં હોતાં નથી. ઘણી વખત અસાધારણ બનાવોથી આપણે હતોત્સાહ થઈને ગભરાઈ જઈએ છીએ અને આપણા મનમાં એવો સંદેહ પેદા થાય છે કે, કુદરતી દુનિયામાં કાયદો અને ઇન્સાફનું શાસન પ્રવર્તે છે ખરું કે નહિ? આ વખતે આપણી ન્યાયયુક્ત શ્રદ્ધા આપણી મદદમાં આવીને આપણને તારે છે ને જગતની નૈતિક સત્તા વિશે આપણી શ્રદ્ધાને ટકાવી રાખે છે. સત્ય અને સાધુપણું હમેશાં સાથે જ રહે છે. સત્ય અને સાધુતા માટે ‘સત્’ એ સામાન્ય શબ્દ છે; અર્થાત્ સત્ય અને સાધુભાવમાં ‘સત્’ શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે.

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते ।

प्रहास्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ (૧૭-૨૬)

‘યજ્ઞ, તપ અને દાનમાં જે સ્થિર ભાવના રાખવી પડે છે તેને પણ ‘સત્’ કહે છે; તથા ઇશ્વર નિમિત્તે જે કાંઈ કર્મ કરવામાં આવે છે તેને પણ ‘સત્’ જ કહેવામાં આવે છે. અશ્રદ્ધાથી જે યજ્ઞ કરવામાં આવે, દાન દેવામાં આવે, તપ કરવામાં આવે તેનો નિર્દેશ ‘અસત્’ શબ્દથી કરવામાં આવે છે. મરી ગયા પછી આંલોકમાં પણ તે

સફળતા આપનાર હોતું નથી.

યજ્ઞે તપસિ દાને ચ સ્થિતિઃ સદિતિ ચોચ્યતે ।

કર્મ ચૈવ તદર્થાયં સદિત્યેવાભિધીયતે ॥

અશ્રદ્ધયા હૃતં વૃત્તં તપસ્તત્તં કૃતં ચ યત્ ।

અસદિત્યુચ્યતે પાર્થ ન ચ તત્ત્વેત્ય નો દ્વહ ॥ (૧૭, ૨૭-૨૮)

આ પ્રમાણે આપણે એવા નિર્ણય ઉપર આવીએ છીએ કે જ્ઞાન, ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી પુરિદ્ધિ દેરવાયેલી હોય છે તેથી હંમેશાં આ તરવોએ પરસ્પર સાથે રહીને વર્તવું જોઈએ. એમાંનું એક પણ તરવ ખીખં તરવોની મદદ વિના કાર્યક્ષમ નીવડતું નથી. સત્ય અને સાત્ત્વિક શ્રદ્ધા એ કંઈ નબળાઈ નથી, પણ મનુષ્યના મનની એક શક્તિ છે; એ જ જો ધૈર્યથી યુક્ત હોય તો આપણી માનસિક અને શારીરિક ક્રિયાઓના જોડાણને મજબૂત કરી જીવનની લીલી-સૂકી વેઠવા માટે આપણને શક્તિમાન બનાવે છે. એ આપણા મનમાં આશાવાદનું જોમ પેદા કરે છે, કે જેના વિના આપણા જીવનમાં આનંદ હોઈ શકે નહિ. કેટલાકે એવી ટીકા કરે છે કે, હિંદુત્વ એ તો નિરાશાવાદનો ધર્મ છે અને એના ઉપાસકોના મનમાં નિરાશા અને સંસારપ્રપંચની લાગણીને તે પેદા કરે છે; પરંતુ જો હિંદુ ધર્મના મૂળ સિદ્ધાંતોને આપણે બરાબર સમજીએ, તો સત્યથી પર ખીબું કશું જ હોઈ ન શકે એ આપણે જાણી શકીએ. અર્થાત્ સત્ય જ પરમ તરવ છે એ હિંદુ ધર્મનો મૂળ સિદ્ધાંત સહેલાઈથી સમજી શકાય એવો છે. પ્રારબ્ધવાદની જે માન્યતામાં આપણે ડૂબેલા છીએ તે નસીબવાદની માન્યતા ખોટી છે અને જીવનની નિરાશાવાદી દૃષ્ટિ અર્થાત્ જગત મિથ્યા છે એવા પ્રકારની વિરોધી

ને કલુષિત માન્યતા પણ ખોટી છે. ગીતા આ વાતની ઘોષણા કરે છે કે, જો એના ઉપદેશોને બારીકાઈથી અનુસરવામાં આવે, તો તેનાથી ચિત્તની સ્થિતિ અને મનની શાંતિરૂપ અંતઃકરણનો આનંદ અને સુખ અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે. ગીતા કહે છે કે, નિરાશ થવાની કશી જ જરૂર નથી તેમ સંસારનિક્ષા અર્થાત્ દુનિયાદારીનાં કાર્યોને છોડી દેવાની પણ આવશ્યકતા નથી અને સુક્રિત માટે મરી જવાની પણ જરાય જરૂર નથી. આ જ દુનિયામાં, સંતોષી જીવન જીવતા રહી, નિષ્કામભાવે અનાસક્ત બુદ્ધિથી પોતાનાં કર્તવ્યો કરતા રહેવાથી જ તમે કેવળ સુખ મેળવવાની કળા જ નહીં; પરંતુ એકધારું ચોક્કસ જીવન જીવવામાં આનંદ મેળવવાનું પણ શીખી શકશો. તમે જો ઇશ્વરના નિયમોને અનુસરીને ચાલો, તો તે તમને ક્યારેય દુઃખી નહીં થવા દે. તમારી જાતને સત્ અને ચિત્ અર્થાત્ સાધુતા અને સત્ય સાથે તમારે એકાકાર કરવી પડશે. જો તમે તેમ કરશો તો ત્રિમૂર્તિના સત્-ચિત્ અને આનંદનો એક જીએ પ્રકાર અવશ્ય પ્રાપ્ત કરશો; અર્થાત્ પરમાનંદનો અનુભવ કરશો. આ નિરાશાવાદ નથી, પરંતુ ઉત્તમ પ્રકારનો આશાવાદ છે. જો આશાવાદ બાહ્ય શ્રદ્ધા પર રચાયેલો નથી; પરંતુ આપણું કર્તવ્ય-કર્મ કરતાં જે કંઈ પણ દુઃખ કે દુર્દૈવ આપણે અનુભવીએ છીએ તે આપણા જીવનનો એક અંશ છે અને અંતે તો એમાંથી જ સુખ અને આનંદ પ્રાપ્ત થવાનાં છે, એવા પ્રકારની આંતરિક દૃઢ શ્રદ્ધા પર રચાયેલો આ આશાવાદ છે.

આ દુનિયામાં પાપના અસ્તિત્વથી નિરાશ થયેલા માણસોના મગજને, પાપનું પ્રાણલ્ય આત્મવિનાશક છે એમ કહીને સાંત્વન અપાય છે. મનુષ્યજાતિની આધ્યાત્મિક પરંપરા

ચક્રરૂપે આલ્યા કરે છે; પરંતુ આ ચક્ર દ્વિપિત વર્તુળ નથી પરંતુ એ તો મધ્યમાં ખીલા સાથે જડેલું ચક્ર છે; એ ચક્રાકારે ફરતી વખતે દરેક આંટાને અંતે આપણને ઊર્ધ્વગતિએ ઉચ્ચ માગે લઈ જાય છે. પાપો જ્યારે એકઠાં થતાં જાય છે, ત્યારે હરેક ચક્રના એક આંટાને અંતે એક નવી શક્તિ ઉત્પન્ન-સંચિત થયેલાં પાપોનો વિનાશ કરી નાખે છે અને એક ચક્રાવૃત્તિ પૂરી કરે છે. આ અવતારનો સિદ્ધાંત છે. જગત-માં આધ્યાત્મિક શક્તિરૂપ ઈશ્વરનો અવતાર પાપોના વિનાશ માટે થાય છે. એ કેવળ એક ઔપચારિક-શાસ્ત્રિક અવતાર છે. વાસ્તવમાં એ વિશ્વાત્મા છે જે એની શુદ્ધામાંથી બહાર પડીને પાપનો સંહાર કરી નાખીને સત્કર્મ અને દુષ્કર્મ વચ્ચેની સમતાને યોગ્ય સ્વરૂપમાં રાખે છે. કૃષ્ણ અર્જુનને ખાતરી આપતાં કહે છે કે, 'જ્યારે જ્યારે ધર્મમાં શિથિલતા અને અધર્મમાં પ્રબળતા થાય છે, ત્યારે ત્યારે હું પોતે પોતાને ઉત્પન્ન કરું છું, અર્થાત્ જન્મ લઉં છું. સાધુની રક્ષા કરવા માટે, દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે અને ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે હું યુગે યુગે અવતાર ધારણ કરું છું.'

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય સંમવામિ યુગે યુગે ॥' (૪, ૭-૮)

આ વસ્તુને જે રીતે રજૂ કરી શકાય છે; એક હિંદુ પુરાણોની પ્રથા પ્રમાણે અને બીજી રીતે સામાન્ય પ્રકારથી પણ કહી શકાય. હિંદુ પુરાણો પ્રમાણે ઈશ્વરના દશ અવતાર, બુદ્ધ બુદ્ધ યુગોમાં થયા છે; એમાંના કેટલાક પશુઓના રૂપમાં ને બીજા મનુષ્યના આકારમાં થયા છે. સામાન્ય રીતે પણ એ

અવતારો થવાનું ચોક્કસપણે કહી શકાય છે. મનુષ્યજાતિના પરંપરાગત ઇતિહાસક્રમમાં કેટલાક કટોકટીના અવસરો આવી ઊભા થાય છે, ત્યારે ઈશ્વરી કાયદા પ્રમાણે દૈવીતત્ત્વે કટોકટીના પ્રસંગો ઉપસ્થિત કરનારાં, પ્રતિક્રિયા અને લેદ પાડનારાં બળોને નિષ્ક્રમ બનાવવા અને શાંતિ તથા સમતા સ્થાપવા માટે પોતાનું કાર્ય કરવું પડે છે. પ્રાણીઓની પરંપરાગત જીવી જીવી જાતિઓમાં જેવી રીતે સમજશક્તિ કુદરતી રીતે આવે છે, તેવી જ રીતે આધ્યાત્મિક પરંપરા સર્જના માટે માનવરૂપે આધ્યાત્મિક શક્તિ પ્રકટ થાય છે. આપણે જેને યુગતેજ કહીએ છીએ તે યુગતેજ માનવદેહમાં અવતાર લઈને એવી અસાધારણ શક્તિ ધારણ કરે છે કે તેને બીજું કશું ન કહેતાં દૈવી શક્તિ કહેવાનું જ યોગ્ય લેખાય. એવું દિવ્ય તત્ત્વ ધરાવનારા દિવ્યાવતાર માનવી પાસેથી મનુષ્યજાતિને પોતાની શક્તિને વિકાસ કરવા અને દુષ્ટ શક્તિઓનું ઢમન કરીને તેમનો પરાભવ કરવા માટેની દોરવણી ને પ્રેરણા મળે છે. મનુષ્યના અંતઃકરણને પવિત્ર કરવાના હેતુથી તેમ જ જગતમાં માનવીને પોતાનાં કર્તવ્યોનું જ્ઞાન ઠરાવવાને માટે જ જગતના બધા પેઢાંખરો અને અલૌકિક નેતાઓનો આ રીતે જન્મ થયેલો છે. દેવનો આ અવતાર મનુષ્યજાતિને ખાતરી આપે છે કે ઈશ્વરના નિયમ મુજબ પાપ ઉપર પુણ્ય હંમેશાં વિજય મેળવે છે ને મનુષ્યજાતિને બિનકુદરતી મોતે મરતી બચાવે છે. મનુષ્યજાતિનો ઇતિહાસ પરસ્પર વિરોધી તત્ત્વો વચ્ચે સતત થતા રહેલા કલહોની કહાણી છે. તેમાં કોઈ વખત પાપ ને કોઈ વખત પુણ્ય એકબીજા પર સરસાર્થ મેળવી જાય છે; પરંતુ જ્યારે પાપ અસહ્ય થઈ પડે છે, ત્યારે મનુષ્યનો સુષુપ્ત આત્મા કોઈ અલૌકિક વિભૂતિ વડે જાગૃત કરવામાં આવતાં પાપનો વિનાશ કરવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં શક્તિમાન બંની જાય છે.

૯ : ગીતા અને અર્વાચીન વિજ્ઞાન

અગાઉના જમાનામાં લોકો પોતાના ધર્મ માટે જીવતા હતા ને ધર્મ માટે મરતા પણ હતા. હંમણાંના સમયમાં લોકો અન્ય પ્રકારની અનેક પ્રવૃત્તિઓમાં એટલા બધા રોકાયેલા છે કે તેમને ધર્મ માટે જીવવાનો વખત નથી, તો પછી એના માટે મરવાની તો વાત જ ક્યાં રહી! મનુષ્યના જીવનમાં ધર્મની હયાતી જ લયમાં આવી પડી છે ને એને જે મોરચાઓ પર લડવાનું રહે છે. ‘ધર્મ એક માનસિક માહકતા છે ને એણે દુનિયાને વહેમી માન્યતાઓના દુઃસ્વપ્નથી મોહમાં નાખી દીધી છે,’ એમ કહીને કંટલાકો ધર્મ પર હુમલો કરે છે. વળી બીજા માણસો એમ માનતા હોય છે કે, જે વસ્તુ સૂક્ષ્મદર્શકયંત્ર, દૂરદર્શકયંત્ર અને પારખનળીઓથી પારખી શકાય નહીં તે વસ્તુને સત્ય હોવાનું ન માની શકાય. એમાંનો પહેલો હુમલો ધાર્મિક સંપ્રદાયોના સંઘર્ષોને લીધે જિલી થયેલી અંધાધૂંધીને નિબૃજ બનાવી દેવાથી થયો છે ને એ સંઘર્ષો કે કલહને અટકાવી દેવાનો એકમાત્ર ઉપાય ધર્મના મૂળમાં ધા કરવાનો વિચારવામાં આવ્યો છે. ધર્મનાં બાહ્ય સ્વરૂપોનાં જીર્ણ થઈ ગયેલાં તરવોને લીધે એની બગડતી જતી હાલતની વિરુદ્ધમાં આ એક જળરજસ્ત પ્રતિક્રિયા છે; ધર્મનું બાહ્ય સ્વરૂપ એ કાંઈ ખરો ધર્મ નથી, પરંતુ એ બાહ્ય સ્વરૂપને ધર્મ તરીકે, ખોટી રીતે માની લેવામાં આવ્યું છે. એ બાહ્ય સ્વરૂપ પણ હવે પસાર થતું જાય છે ને એ ધર્મનું બાહ્ય સ્વરૂપ નાશ પામ્યા પછી અદૃશ્ય થઈ જ જવાનું છે પણ કાંઈ ધર્મનો વિનાશ થઈ જવાનો નથી. કારણ કે

મનુષ્યમાં રહેલી ધર્મની ભાવનાને ક્યારેય હણી શકાતી નથી. એને જો આગલા દરવાજેથી હાંકી કાઢવામાં આવે, તો એ પાછલે દરવાજેથી હળવે રહીને ઘૂસી જશે. વિદ્યમાન ધર્મને હણી નાખવા માગતા લોકો બીજા વિચારોને અપનાવીને જ તેમ કરી શકે છે અને પછીથી તેમનો એ વિચાર તેમના માટેનો ધર્મ બની જાય છે. દરેક વિચાર અથવા ભાવના પાછળ મનુષ્યોનાં જીવનને શાસનમાં રાખતી વિશ્વશક્તિની કલ્પના રહેલી છે. મનુષ્યજાતિની પરંપરાના જુદા તળકાઓમાં આ શક્તિઓના પ્રકારની બાબતમાં ભિન્નભિન્ન માન્યતાઓ હોવાનો સંભવ છે. અમુક સમયે પ્રચલિત મનોદશા પ્રમાણે એ શક્તિઓને આધ્યાત્મિક અથવા તો લૌકિક રિથિતિએ યોજી શકાય છે. એ શક્તિ કાં તો આત્મશક્તિ (Soul-force) છે અથવા તો ફેવલશક્તિ (Sole-force) છે; પરંતુ એ વિચાર વિજ્ઞાનના સમર્થન માટેની શક્તિ વિષે માન્યતા તો હોવી જ જોઈ એ; અને અંતે એ માન્યતા ધર્મનો એક પ્રકાર બની જાય છે. એ પ્રકારનો ધર્મ કેટલો વખત ટકે છે એનો આધાર મનુષ્યની શ્રદ્ધા ધારણ કરી રાખવા બાબતની પરંપરાગત શક્તિ અથવા અશક્તિ પર રહેલો છે. મૂલશક્તિમાંથી ઊપજેલી શ્રદ્ધા જો નિષ્ફળ નીવડે તો માણસોના વિચારોને સંતોષ આપે એવા પ્રકારની બીજી શ્રદ્ધાને જોણે નિપજાવવી જોઈએ. પરંતુ મનુષ્યોના મનમાંથી શ્રદ્ધાનો વિનાશ કરી શકાતો જ નથી - ને તેથી ધર્મ એ બીજું કંઈ નથી; પણ કુદરતની જીવન-શક્તિમાં રહેલી મનુષ્યજાતિની શ્રદ્ધા છે ને એ ધર્મ અથવા શ્રદ્ધાને મનુષ્યજીવનમાંથી ક્યારેય નિર્મૂળ કરી શકાય તેમ નથી. આ પ્રમાણે એવી શક્તિ જે પરમ તત્ત્વમાં રહેલી છે તેને શોધવા માટેની આવશ્યકતા ઊભી થાય છે ને એના

શા નિયમો છે તે જાણવું જરૂરી થઈ પડે છે. એ અંતિમ આશાઓ મનુષ્યશક્તિમાંથી ઉદ્ભવે છે કે જે વિશ્વશક્તિના તાબાનું એ મનુષ્ય કેવળ સાધન છે. એવી ઉચ્ચ વિશ્વશક્તિના એ અંતિમ આદેશો છે; એ પણ જાણવું જરૂરી છે.

ધર્મ પર બીજો હુમલો એક એવા વર્ગ તરફથી આવે છે કે જે વિશ્વશક્તિ અથવા કુદરતના જળને પિછાણે છે ખરો, પરંતુ એના આધ્યાત્મિક લાવમાં પૂર્ણ નાસ્તિકતા નહીં તો પણ કંઈક અંશે અજ્ઞેયવાદની નાસ્તિક વૃત્તિ ધરાવે છે. કુદરતને અજ્ઞાસ કરવામાં આસક્તિ ધરાવનારા સરાસરી વૈજ્ઞાનિકોના આ મત છે; એના મત પ્રમાણે વૈજ્ઞાનિક રીતે જે કંઈ જાણી શકાય નહીં તે જ્ઞાન પોણું જ્ઞાન છે તે નક્કર જ્ઞાન નથી. તેને ગૂઢવાદ અર્થાત્ અજ્ઞેયવાદ પણ કહી શકાય. પાશ્ચાત્ય વૈજ્ઞાનિકોમાંના ડાર્વિન, હકસલે, રપેન્સર અને બીજાઓ કે જેમણે કુદરતમાં ઉત્ક્રાંતિવાદના સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તેઓ આ આશય ધરાવતા હતા. આ સિદ્ધાંત પ્રમાણે હયાતી ટકાવી રાખવા માટેના સામાન્ય કલ્પમાં કુદરત નીચલા ક્રમ પરથી ઉપલા ક્રમ તરફ વિસ્તરે છે. સકળ સૃષ્ટિમાં એવો નિયમ પ્રવર્તે છે કે જે જીવવા માટે તદ્દન યોગ્ય હોય તે જ જીવી શકે; અને જેઓએ આ વર્તુળમાં પોતાની જાતને સમાવી લીધી તેઓ જીવ્યા ને જાડીના થોડાઘણા સમયમાં મરી ગયા. કુદરતની શક્તિને આધારે શરીરમાં ઇદ્રિયોતું નિર્માણ થવાથી જીવન નિશ્ચિત થયું ને એ રીતે ભૌતિક રચનાને લીધે જ્ઞાનશક્તિ ધરાવનારા મગજ સાથેના મનની પરંપરા પણ નક્કી થઈ. બુદ્ધિએ મનની પરંપરા નક્કી કરી છે, મને બુદ્ધિની પરંપરા નક્કી કરી નથી. વાસ્તવમાં તો મનુષ્યને સ્વતંત્ર બુદ્ધિ હતીજ નહીં પરંતુ એ

કુદરતી તરવોમાંથી પ્રેરણા મેળવતો. આ પ્રમાણે કુદરતમાં સ્થૂલ કાયદો પ્રચલિત થયો અને માનવવિકાસ જીવન-વિજ્ઞાનપદ્ધતિ પ્રમાણે નિશ્ચિત થયો; માનવીનો વાંદરામાંથી વિસ્તાર થયો. આ માન્યતા ઘણા સમય સુધી ટકી રહી અને જીવનના બીજા સિદ્ધાંતો અને માન્યતાઓનો એ પાયો મનાવા લાગી. નિષ્ણાત વૈજ્ઞાનિકો જીવનનાં રહસ્યોમાં જેમ જેમ જાંઠે ઊતરવા લાગ્યા તેમ તેમ તેમને જણાયું કે, પ્રકૃતિ-માંથી જીવનનું પ્રાકટ્ય અને એનો વિકાસ કઈ રીતે થાય છે તેનો ખુલાસો આ સિદ્ધાંત સંતોષકારક રીતે કરી શકતો નથી. ઓલિવર લોન્જ, રૂથરફોર્ડ, થોમસન અને બીજા કેટલાક વૈજ્ઞાનિકો વસ્તુતઃ એ સિદ્ધાંતને ફેરવી નાખ્યા પછી પોતાની શોધને અંતે એવા નિષ્કર્ષ ઉપર આગ્યા છે કે મનનો વિકાસ કરનાર પ્રકૃતિ નથી તેમ એ પ્રકૃતિએ મનને અસ્તિત્વમાં પણ આણ્યું નથી; પરંતુ મન, બદલે જીવન પોતે જ પ્રકૃતિમાંથી ધીમે ધીમે, શરીર ધારણ કરવા માટે વિસ્તાર પામ્યું; સ્થૂલ સ્વભાવ-માંથી ચૈતન્ય ઉત્પન્ન થઈ સેંદ્રિય આકાર ધારણ કરે છે. જેવી રીતે પર્વતમાંથી મેદાનમાં થઈ ને સાગર તરફ વહેતો નદીનો પ્રવાહ પોતાના માર્ગની ખંને બાબુએ પોતાના કાંઠાઓ નિર્માણ કરે છે, તે જ પ્રમાણે ચૈતન્ય પણ સેંદ્રિય શરીર આકારે ધારણ કરીને પોતાની પરંપરાથી જીવનના કથેય તરફ વધે છે. કુદરતમાંની વધુ શોધો અણુસિદ્ધાંતની અને આઈન્સ્ટાઈનના સાપેક્ષવાદની પરાકાષ્ઠાએ આવી પહોંચે છે. પ્રખ્યાત ભૌતિક વિજ્ઞાનીઓ હવે એવા નિષ્કર્ષ ઉપર આગ્યા છે કે, કુદરતનો દરેક અણુ શક્તિનું સંગ્રહસ્થાન છે અને એ એક નાનકડું, સૌર જગત છે કે જેમાં એના અણુઓ એની ધનત્રાને નક્કી કરનારી ધરીનો ચારે બાજુ ઓછીવત્તી ઝડપે સતત ફર્યા કરે.

છે. આથી વૈજ્ઞાનિકો એમ માને છે કે, આપણી આંખે રિથર દેખાતો પદાર્થ ખરી રીતે રિથર નથી; પરંતુ એના અણુઓ હમેશાં એકસરખી ગતિમાં હોય છે ને જ્યારે તેઓ ફાટે છે ત્યારે તેમાંથી ગજબનાક શક્તિ બહાર પડે છે; જેના પ્રદક્ષરણને અંતે એવું જણાઈ આવે છે કે કુદરત એ બીજું કંઈ નથી પણ ઘનીભૂત પ્રચંડ શક્તિ છે. તેથી એવું અનુમાન થાય છે કે વાસ્તવિક જગત, આપણે જોઈએ છીએ, તે જગત નથી. વાસ્તવમાં ગતિ, જીવન, ક્રિયાત્મક, આત્મજ્ઞાન-મૌલિક શક્તિની પરંપરામાં નક્કી થયેલા અવરથા-ક્રમો છે; તેથી સજીવ અને નિર્જીવ પદાર્થ વચ્ચે જરૂરી ભેદ હોતો નથી. આ શોધોએ સર જોહાનિસ લોજના આ મતને પ્રુવ્ઠિ આપી છે કે, ‘રચનાથી પર એવી કોઈ વિશિષ્ટ વસ્તુને, ‘રચના’ એવી એક સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે; એ વસ્તુ કે જેને મૂર્તિમંત પદાર્થ કહી શકાય ને જે એની વાસ્તવિક વ્યક્તિગત હયાતી ગમે તે પ્રદેશમાં ધરાવતી હોય છે.’ આ સિદ્ધાંત પરથી એવું અનુમાન બંધાય છે કે, આખું વિશ્વ પ્રાણીશાસ્ત્રને લગતી એક વિશાળ રચના છે ને વિશ્વમાંની દરેક નાની સરખી રચના પ્રાણીશાસ્ત્રના ઘટકનો અવયવ છે. આ એક સિદ્ધાંત છે, પછી એને શક્તિ કહો અથવા તો વિશ્વમાં બ્યાપીને રહેલો આત્મા કહો; જેને લીધે પરિવર્તન-શીલ દ્રશ્ય વસ્તુઓની લિપ્તતામાં પણ ઐક્ય સ્પષ્ટ રીતે પ્રતીત થતું હોય છે. પ્રખ્યાત ગણિતશાસ્ત્રી આઈન્સ્ટાઈને એના સાપેક્ષવાદના સિદ્ધાંત વડે દેશ અને કાળ વિષેની આપણી માન્યતાઓને ફેરવી નાખી છે. એણે બતાવી આપ્યું છે કે, દેશ અને કાળ નિરપેક્ષપણે રહેલા નથી; અમિતપણું અને નિત્યત્વને માપવા માટેની એ આપણી મર્યાદિત માન્યતાઓ

—કલ્પનાઓ છે. માનસદષ્ટિએ દેશ અને કાળ વચ્ચે ઘણો ભેદ છે, પણ ભૌતિક શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ એ વચ્ચે તત્ત્વતઃ કંઈ ભેદ નથી. જેમાંથી એકેયનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ નથી. એક જ નિરુપાધિક સ્વતંત્ર સત્તાનાં જે સ્વરૂપો છે. તે એક સ્વતંત્ર મૂળભૂત સત્ છે, જેને ‘સ્પેસ-ટાઈમ’ એટલે કે દેશ અને કાળનું છટું ન પાડી શકાય તેવું જોડકું અર્થાત્ દ્વૈતાદૈત એટલે કે દ્વૈતમાં રહેલું અદૈત કહેવામાં આવે છે. લીટી, ચોરસ, ઘન અને કાળ એવા દેશના ચતુર્માનોમાંનું ‘કાળ’ એક માન છે, ને તે વળી સાપેક્ષભાવવાળો છે, જે આપણી માનસદષ્ટિની બહાર અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી. દેખાતી દરેક વસ્તુ, ખીણ વસ્તુને સાપેક્ષ હોય છે અર્થાત્ તેના પર આધાર રાખે છે; તેથી કુદરત વિષેનું આપણું જ્ઞાન સાપેક્ષ હોવાથી સંપૂર્ણ જ્ઞાન નથી.

આ પ્રમાણે ડાર્વિન યુગના ભૌતિક વિજ્ઞાન પરથી આપણે ચાલુ જમાનાના અભૌતિક વિજ્ઞાન પર આવી પહોંચીએ છીએ. હું એ વિજ્ઞાનને આધ્યાત્મિક કહેતો નથી; કારણ કે સૃષ્ટિવિજ્ઞાને અભૌતિક અને આધ્યાત્મિક તરવો વચ્ચેની સીમાને ઓળંગવાની નથી. એ તત્ત્વજ્ઞાનનો વિષય છે. સૃષ્ટિવિજ્ઞાનો પોતાના નિયમો સ્થાપિત કરે છે અને પોતાના ક્ષેત્ર સાથે સંબંધ ધરાવતા નિયમોને વણુંવે છે. તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિમાં એ હરકત કરતા નથી. કુદરતના જાણીતા સર્વ કાયદાઓને સંકલન પદ્ધતિમાં એકઠા કરીને તેમને સંપૂર્ણ બનાવવાનું કામ તત્ત્વજ્ઞાનનું છે. આધ્યાત્મિક વિચાર માટે સૃષ્ટિવિજ્ઞાનોનો અભ્યાસ જરૂરી છે; કારણ કે તે અદૃશ જગતના સત્યને ચકાસી જેવા માટેની સામગ્રી પૂરી પાડે છે અને અધ્યાત્મવાદની તાર્કિક વૃત્તિઓ પર કાળૂ રાખે.

અર્વાચીન વિજ્ઞાનની પદ્ધતિને અભૌતિક બનાવવાની આધુનિક વૃત્તિનું નિરૂપણ કેટલાક સમકાલીન વૈજ્ઞાનિકોનાં લખાણોમાંથી અવતરણો આપીને કરી શકાય છે. સર રિચાર્ડ ઝેગરી નામના પ્રખ્યાત વૈજ્ઞાનિક, તત્કાલીન વિજ્ઞાનના વક્તા જેમણે 'નેચર' નામના વિજ્ઞાનશાસ્ત્રને લગતા જાણીતા પત્રનું વર્ષો સુધી સંપાદન કર્યું છે, તેમના વિચારો અહીં ટાંકવાનું પૂરતું થઈ પડશે. 'દેવતાઓ અને મનુષ્યો' (Gods and Men) નામના પોતાના પુસ્તકના છેલ્લા પ્રકરણમાં વિજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાનના સંબંધ વિષે ઉપસંહાર કરતાં તે કહે છે :

'અણુ અને વિશ્વના અભ્યાસે અધ્યાત્મવિદ્યાને પદ્ધતિવાદનો એક જરૂરી અંશ બનાવી દીધો છે અને દાર્શનિક વિચારોએ વ્યાવહારિક ક્ષેત્રોમાં નફાકારક તપાસ પદ્ધતિઓનું સૂચન અને સહાય આપ્યાં છે....ને એ રીતે અગાઉ જે શુદ્ધ આધ્યાત્મિક વિચાર હતા તે કુદરતી તત્ત્વજ્ઞાનનો સિદ્ધાંત બની ગયો છે. અણુશાસ્ત્રના વિકાસો કુદરતમાંના નિશ્ચયવાદના યાંત્રિક વિચારને ફગાવી દેતા હોવાનું જણાય છે અને આ મતનો સ્વીકાર જડવાદને સુક્ત ધરણના દાર્શનિક અને પારમાર્થિક તેમ જ નિશ્ચયવાદ અથવા પ્રાકૃતિક નિયતિવાદની ચર્ચાના ક્ષેત્રમાં આણે છે. પાછલાં પચાસ વર્ષ દરમિયાન વિજ્ઞાને ધીમે ધીમે પ્રગતિ કરી છે. કુદરતી રચનાઓ અને તેના પ્રકારોનું વર્ણન કરવા માટે યાંત્રિક સિદ્ધાંતોનો હજી પણ સારી રીતે ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે; પરંતુ તેમની સમજૂતી આપવા માટે ઉપયોગ થતો નથી. દર્શન (તત્ત્વજ્ઞાન) અને વિજ્ઞાન વચ્ચેનું પડ નાબૂદ થયું છે અને કુદરત વિષેનો ન્યાય અને દાર્શનિક મત અપનાવાયો છે. અર્વાચીન વ્યવસાયે આ ફેરફાર કર્યો છે અને ભૌતિકશાસ્ત્ર

તથા જીવનશાસ્ત્રના ચિંતને એને જાંડી અસર પહોંચાડી છે.' આગળ ચાલતાં તે કહે છે કે, 'વિજ્ઞાનનો હેતુ ધર્મ વિધેનાં નવાં સત્યો શોધવાનો છે ને તેમ કરીને મૂળ તત્ત્વ-માંની માન્યતાને બળવી રાખીને કુદરતી ક્રમોનો અંત આણવાનો પણ વિજ્ઞાનનો હેતુ છે....જુદા જુદા દોરાઓને વણીને તેમનું એક દોરડું બનાવીને તેને જમીનથી આકાશ-સુધી પહોંચાડવા જેવી વાત આ ભિન્ન ભિન્ન નિષ્ઠાઓની યોજનાઓ વિષે રહેલી જણાય છે; અથવા તો મન અને દ્રવ્યને એક કરવા જેવું આ કામ છે. વિશિષ્ટ જનતા સાથે દેવી સંબંધો ધરાવતા અજોડ સત્યને પ્રતિપાદન કરનારા નિર્દિષ્ટ થયેલા પ્રત્યેક ધર્મ વડે એનો ત્યાગ કરવાનું પણ આથી સૂચિત થાય છે.'

જીવવાદથી માંડી અદ્વૈતવાદ સુધીના ઉત્કર્ષક્રમને વર્ણવ્યા પછી આગળ ચાલતાં તે કહે છે કે, 'અદ્વૈતવાદ વાસ્તવિક રીતે ઉચ્ચ પ્રકારની શ્રદ્ધાને રજૂ કરે છે ને મનુષ્યે પોતાની જાતને એ શ્રદ્ધાને લાયક હોવાનું દર્શાવ્યું છે; એવા પ્રકારની માન્યતા આમાં રહેલી છે; જે ખરી હોય કે ખરી ન પણ હોઈ શકે! પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાન પ્રમાણે તેમ થવું સંભવિત છે, એ પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાન વિશ્વમાં એક જ મુખ્ય તત્ત્વ—અક્ષર (Absolute) ની ઉપાસના કરવામાં અને એક એક સત્તા તરીકે તેના જ આધારને સ્વીકારવામાં માને છે; અથવા અણુઓ જેવાં સર્વ તત્ત્વોને એકત્ર કરનાર વિજ્ઞાન વડે એક જ ભૌતિક શક્તિમાં તેને સમાવી દેવામાં તે પ્રયત્નશીલ હોવાનું જણાય છે.' અંતર્યામી સર રિચાર્ડ ગ્રેગરી, જર્મન તત્ત્વવેત્તા હીગલે પોતાની વિશ્વની દાર્શનિક યોજનામાં જે અક્ષરને સ્થાપિત કર્યું છે તેનો જ નિર્દેશ કરતા હોવાનું જણાય છે.

આ પરથી તેણે આપણા વેદાંતદર્શનનો અભ્યાસ કર્યો નથી, એમ લાગે છે. જો તેણે તેનો અભ્યાસ કર્યો હોત અથવા મેક્સમુલ્લર, પોલ, ડયુસેન અને બીજાઓનાં પુસ્તકો વાંચ્યાં હોત, તો વિશ્વમાં બ્રહ્મ મુખ્ય તત્ત્વ હોવાની તેની શોધ પર નવો પ્રકાશ પડ્યો હોત.

મૃત્યુ પછીની સ્થિતિ વિષે અંધકર્તા કાંઈક રસપ્રદ વાત કહેવા ચાહે છે. તે કહે છે કે, ‘જોકે વિજ્ઞાન એ વાતનો ચોક્કસ પુરાવો આપી શકતું નથી કે મૃત્યુ પછી વ્યક્તિની સ્થિતિ કાંઈક રહે છે, પરંતુ એક વાત નોંધવા જેવી એ છે કે મૃત્યુ પછીના એવા અવસ્થાન (સ્થિતિ) વિષેની માન્યતા માનવવિકાસમાં જીવનનો એક અસરકારક અંશ બની શકે છે. તેથી એમ માનવું યોગ્ય લાગે છે કે વ્યક્તિના શાશ્વત અવસ્થાનની માન્યતાની રૂએ આ સૃષ્ટિને અત્યંત પ્રભાવશાળી, ઉચ્ચ સ્વભાવની મનુષ્યજાતિના વસવાટની બીજી દુનિયામાં રાહ જોવાય છે. મનુષ્ય અથવા માનવજાતિનું ભાવિ ગમે તે હોય પરંતુ જનસમાજે સાધુતાનું ધોરણ નક્કી કરી નાખેલું છે. વૃત્તિશાસનવિધાનનો ભય રાખવા કરતાં સત્કર્મ કરવાનું શીખવું એ સારું છે, સફવર્તન રાખીને ચાલવું એ આપણું પોતાની જાત પ્રત્યે તેમ જ બીજાઓ પ્રત્યેનું પરમ કર્તવ્ય છે. આત્મરક્ષણના હેતુથી જો આદર્શ જીવન જીવે છે તે આધ્યાત્મિક ક્રિયાનું ઉચ્ચ ધોરણ જાળવનારો હોતો નથી, કારણ કે તેમ કરવામાં તેનું અંગત હિત જાળવવાનો હેતુ હોય છે. દુષ્ટર્મથી દૂર રહેવાથી કોઈ જાતની સજા પોતાને નહિ ભોગવવી પડે એમ તે ભલે માનતો હોય; પરંતુ જ્યાં સુધી તે ખરેખરે સાધુ પુરુષ ન બને, ત્યાં સુધી તેનું જીવન મનુષ્યજાતિને લાભકારી થવાનું નથી.’ સર રિચાર્ડ ટ્રેગરીએ

બનતા સુધી ગીતા સાંભળી જ નથી, તેમ તેણે તે વાંચી હોય તેમ પણ જણાતું નથી. જો તેણે તે સાંભળી કે વાંચી હોત તો તેને જણાઈ આવ્યું હોત કે, તે અહીં જે વાતનું સમર્થન કરે છે તે જ આશયને ગીતા પ્રતિપાદન કરે છે. ગીતા કહે છે કે, આત્મહિત ખાતર જ સદાચરણ પાળવાનું નથી, તેમ કેવળ આત્મરક્ષણ માટે પણ તે પાળવાનું ન હોય. પરંતુ મનુષ્યજાતિના સામૂહિક આત્માના હિત ખાતર તેમ જ એના જ રક્ષણ માટે સદાચાર પાળવો અત્યંત જરૂરી છે. સદાચારના પાલનનો હેતુ એ કોઈ બીજાની ફલપ્રાપ્તિ માટે નથી; પણ આત્માની શુદ્ધિ અર્થે છે.

મનુષ્યજાતિના સામાન્ય ધર્મરૂપે માનવવાદને અપનાવી લેવાના વિષય પર ભાર મૂકીને અંથકર્તા અંતે જણાવે છે કે, 'નૈતિક અથવા આધ્યાત્મિક માનવવાદ, લૌકિક કે અલૌકિક સાંસ્કારિક વિકાસના આ બધા વિષયોને પોતાના લક્ષમાં લે છે. એ સારી પેઠે સમજે છે કે કોઈ એક વ્યક્તિના દૂંકા જીવન માટે જ નહીં; પરંતુ સમગ્ર માનવજાતિને માટે પણ આ પૃથ્વી અદ્ય સમય માટે એક કામચલાઉ નિવાસ-સ્થાન છે. અર્થાત્ મનુષ્યજાતિ માટે આ પૃથ્વી સનાતન નિવાસસ્થાન નથી—કાયમી રહેઠાણ નથી. એના પર વસનારા તરીકે અથવા એના એક દ્રસ્ટીરૂપે, વારસામાં મળેલી સંપત્તિ નો અકલ્પ્ય સંકુલયોગ કરવાની આપણી ફરજ છે. તેની પાછળ એવા પ્રકારની ભાવના રહેલી હોવી જોઈએ કે આપણી ફરજ અદા કરીને આપણે, ધાર્મિક દૃષ્ટિએ માણસો-ને નૈતિક તેમ જ આધ્યાત્મિક રીતે ઉન્નત—શ્રેષ્ઠ બનાવવામાં મદદ કરીએ છીએ. એ પ્રમાણે પૃથ્વી સત્યસ્વરૂપે છે તેમ, વિશ્વમાના સ્વર્ગનો, ખરેખર, એક ઓગસપૂર્ણ અંશ બની

શકે છે.' ગીતા માનવવાદના આ બોધને પોતાની રીતે રમૂ કરે છે: 'ભક્તિ વડે મનને શુદ્ધ કરીને જે યોગનું આચરણ કરે છે, જેનું હૃદય શુદ્ધ છે, જેણે પોતે પોતાને છતી લીધો છે, જેણે પોતાની ઈંદ્રિયોને છતી લીધી છે, જેનો આત્મા સર્વ ભૂતોનો આત્મા બન્યો છે, એ કર્મ કરતો હોવા છતાં પણ અલિપ્ત રહે છે.

योगયુક્તો વિશુદ્ધાત્મા વિજિતાત્મા જિતેન્દ્રિયઃ ।

સર્વભૂતાત્મભૂતાત્મા કુર્વન્નપિ ન લિપ્યતે ॥' (૫-૭)

અર્વાચીન વિજ્ઞાનના એક પ્રતિષ્ઠિત વક્તાના વિચારોમાંથી આ સવિસ્તર વચનો અડીં ટાંકવા માટે ક્ષમાચાચનાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. કારણ કે તે વચનો વધોના અખતરા પછી અને કુદરતનો અક્યાસ ક્યાં બાદ અર્વાચીન વિજ્ઞાન, હિંદી તત્ત્વજ્ઞાનના વેદાંતદર્શને સંક્રાઓના જિંડા ચિંતનને અંતે પ્રતિપાદિત કરેલા વિચારોની અત્યંત સમીપમાં ઢેવી રીતે આવી પહોંચ્યું છે તે દેખાડે છે. અર્વાચીન વિજ્ઞાન હિંદી તત્ત્વજ્ઞાનના દરેક મતને સમર્થન આપે છે એમ બોલવું નિર્ધારક છે; તેમ જ હિંદી તત્ત્વજ્ઞાનના બ્રહ્મ વિષેના વિચારો અને મૃત્યુ પછી આત્મા કાયમ રહે છે એવા વિચારો બહુલા છે, એમ બોલવું પણ તર્કન બોલું છે. બંને તર્કન ભિન્ન વિચારો અજ્ઞાન, પક્ષપાત કે પૂર્વગ્રહ બંધાયેલા લીધે ઉત્પન્ન થયેલા છે.

પાશ્ચાત્ય તેમ જ પૌરસ્ત્ય વૈજ્ઞાનિકો કુદરતનાં તત્ત્વોના બેઠાણ સંબંધી જે વિચારો ધરાવતા હતા, તેમાંનો મોટો ભાગ હવે હુમ્મપ્રાય થઈ ગયો છે. રસાયનશાસ્ત્ર, ભૌતિકશાસ્ત્ર અને પ્રાણીશાસ્ત્રે વસ્તુની બનાવટ, દ્રવ્યના સુબધર્મો અને પ્રાણીઓની રચના પર નવો પ્રકાશ પાડ્યો છે; પરંતુ કુદરતનાં

ગૂઢ તત્ત્વોમાં આપણે જેમ જેમ ઊંડા જતા જઈએ છીએ, તેમ તેમ આપણે મત એવા પ્રકારનો બંધાતો બંધ છે કે, આખા જગતને ધારણ કરીને રહેલું કોઈ મૌલિક તત્ત્વ અસ્તિત્વ અવશ્ય છે. હિંદના ઋષિમુનિઓએ આધુનિક સમયની ચોક્કસ વૈજ્ઞાનિક પરિભાષા પ્રમાણે પોતાના વિચારો દર્શાવ્યા નથી. અથવા તો તેઓ દર્શાવી શક્યા નથી. તેમના વિચારો કાવ્યમય અને લાક્ષણિક ભાષામાં ઢંઠાયેલા છે; પરંતુ તે બાહ્ય આવરણની પાછળ તેમણે જીવનનાં કેટલાંક શાશ્વત સત્યો વ્યક્ત કરેલાં છે, જે સત્યો આધુનિક વિજ્ઞાને વૈજ્ઞાનિક પરિભાષામાં રજૂ કરેલાં છે. પ્રાકૃતિક વિજ્ઞાનનો કોઈ પણ અભ્યાસી, આપણે ઉપર જે કંઈ પણ ચર્ચુ છે તેના અજવાળામાં ગીતા ખુલ્લા દિલે વાંચશે તો તેને જણાઈ આવશે કે, ગીતા અને આધુનિક વૈજ્ઞાનિક સંશોધનના વિચારો એકસરખા છે. આ વિષયમાં વધુ અન્વેષણ કરવાનું કામ ‘યુનેસ્કો’- Unesco જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓનું છે, જેથી તેઓ જાણી શકે કે સામાન્ય માનવીય જીવન તત્ત્વજ્ઞાનમાં પ્રાચીન હિંદી તત્ત્વજ્ઞાન પોતાનો ફાળો કેટલે સુધી આપી શકે છે.

હિંદી તત્ત્વજ્ઞાનનાં બે વિશિષ્ટ સ્વરૂપો-આધ્યાત્મિક પ્રવેશનો પ્રકાર અને કર્મવાદની માન્યતા-આપણે એક પાછલા પ્રકરણમાં જોઈ ગયા છીએ. અખતરારૂપ મનોવિજ્ઞાન અને આત્મવિજ્ઞાન સંશોધન, પાશ્ચાત્ય દેશોમાં વૃદ્ધિગત થતી વિદ્યા છે. યૌગિક ક્રિયાઓ, મૃત્યુ પછીની અવસ્થા-સ્થિતિ અને પુનર્જન્મ જેવા વિષયોનો અગાઉ કરતાં વધુ ધાનજીવ્યો અભ્યાસ થઈ રહ્યો છે. આ વિષયોનો ઊંડો અભ્યાસ કરી ચૂકેલા વધુ ને વધુ માણસો પ્રાચીન હિંદી તત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો તરફ દૃષ્ટિ દેવા છે. બનવા જોગ છે કે તેમાંની સર્વ વસ્તુઓ અહિં,

કરવા તેઓ શક્તિમાન ન પણ હોય; તોપણ તેમની વૃત્તિ તે તરફ વળી છે. ચીટ્સ, ઝાઝિન, પોલ ઇન્ટન, શો ડેમન્ડ અને બીજા પાશ્ચાત્ય લેખકોએ યોગ વિષેના પોતાના અનુભવો પ્રકાશિત કર્યા છે તે કેવળ અભ્યાસ કરીને જ નહીં પરંતુ યોગસૂત્રોની રીત પ્રમાણે તેમનાં આંતર અવલોકનને આંતરે, તદનુસાર આચરણ કરીને મેળવેલા અનુભવો જાહેરમાં મૂક્યા છે. વૈજ્ઞાનિક મગજ કુદરતી રીતે જ અજ્ઞેયવાદની મોળાશ વિરુદ્ધ લડત ચલાવતું હોય છે; કારણ કે એ કુદરતનાં નક્કર તરવોથી ટેવાયલ હોય છે; તેથી વિચારોની સિદ્ધતાઓને કાળજીપૂર્વક છોડી દે છે. કુદરતના જાણીતા કામદાઓના આધાર વગરનાં કેવળ તાર્કિક અને કાલ્પનિક મંતવ્યો માણસને કદાચ શુદ્ધ ને સાદા અજ્ઞેયવાદ ભણી લઈ લાય અને માણસના આવેગચુક્ત તરવવાળા મનને સાંત્વન પણ આપે; પણ અજ્ઞેયવાદનો કેવળ એ જ પ્રકાર નથી. અજ્ઞેયવાદનો એક બીજો પણ પ્રકાર છે કે, વૈજ્ઞાનિક વ્યક્તિ નક્કર તરવોના અભ્યાસને આંતરે વિપુલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને, સૂક્ષ્મદર્શક ચંત્ર અને પારખનળીઓનો ત્યાગ કર્યા પછી પ્રકૃતિશાસ્ત્રો વિષેના વિચારોનું ચિંતન કરવાનું શરૂ કરીને તેમને હૃદયમાં પચાવી અને અસિદ્ધ જ્ઞાનની સંકલિત જાળના રૂપમાં તેમને ગ્રંથીને વિવચાશ્રિત જ્ઞાન પરથી અધિકરણનિષ્ઠ જ્ઞાન પર પહોંચ્યા પછી અજ્ઞેયવાદ વિષે જઈ પહોંચે છે. જગતના સર્વ પદાર્થોનું જ્ઞાન મેળવી લીધા પછી આંતરે પોતાની જાતને એવો પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ કે, જેના વડે હું જાણું છું તે જ્ઞાન સંબંધી શું ? (અર્થાત્ તે ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનને જાણવાને હવે કોઈ ઉપાય છે ખરો ? જાણી, તે જ્ઞાનને કઈ રીતે જાણી શકાય ?) પુણ, અહીંયાં જ આપણે આંતર અને બાહ્ય પ્રકૃતિ વચ્ચેના

ઉંખરાને ઓળંગીએ છીએ. અને સત્યનો નિર્ણય કરવાને માટે તદ્દન ભિન્ન નિયમો ને વિધિસૂત્રોને કામે લગાડવા આવી પહોંચીએ છીએ. પ્રાકૃતિક વિજ્ઞાનપદ્ધતિઓ વડે જે કંઈ આપણે જાણી શકતા નથી, તે આપણા મનમાં જાણવાના છેદલા તળાકા પર જ્યારે આપણે આવીએ છીએ, ત્યારે આ પ્રકારનો અજ્ઞેયવાદ અનિવાર્ય હોય છે. અજ્ઞેયવાદ માટે ઔદિક આધાર હોવા છતાં પણ સામાન્ય વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી માટે અજ્ઞેયવાદનો આ એક પ્રકાર છે; કારણ કે આપણે જોયું છે તેમ, જેને આપણે આત્મજ્ઞાન અને પરમ સત્ય કહીએ છીએ તે આત્મસિદ્ધિની એક ગતિ છે. તે કેવળ ન્યાયયુક્ત તર્કથી મેળવી શકાતી નથી, પરંતુ આત્મનિરીક્ષણમાં આપણી સર્વ શક્તિઓની સહજોપલબ્ધ યોગપદ્ધતિ વડે આત્મસિદ્ધિની ગતિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ભાવાવેગ યુક્ત અથવા મોહક અજ્ઞેયવાદથી આ પ્રકારનો અજ્ઞેયવાદ જુદો છે; એમાં ઈશ્વરના પ્રેમ ખાતર મગજ એટલું બધું ઉત્તેજિત થઈ જાય છે કે દુનિયાની દરેક વસ્તુ એની પાછળ ભુલાઈ જાય છે. અલગત, ભક્તિ કરતાં કરતાં પ્રભુને આત્મસમર્પણ કરવાનું ગીતા કહે છે એ વાત ખરી; પરંતુ તે આવી, તદ્દન વિકૃત પ્રકારની અજ્ઞેયતાનું સમર્થન કે પ્રચાર કરતી નથી. ઊલટું એ તો માણસને વ્યાવહારિક થવાનું કહે છે ને ઉપાસનાની વૃત્તિ રાખીને પણ જગતની જવાબદારી અદા કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે; અર્થાત્ પોતાની ફરજોનું પાલન અવશ્ય કરવું જોઈએ એવું ગીતા આશ્વપૂર્વક કહે છે. ગીતાનો અજ્ઞેયવાદ જ્ઞાનયોગ, ભક્તિયોગ અને કર્મયોગ જેવો છે. ખરેખર, દરેક તત્ત્વજ્ઞાનનો, એ છે વસ્તુ અંશે એ જ અજ્ઞેયવાદ છે; જે મનને અને બુદ્ધિને આત્માની નીચેની કક્ષામાં મૂકે છે.

આ સ્થળે હિંદી તત્ત્વજ્ઞાન અર્વાચીન વિજ્ઞાન સાથે અથડામણમાં આવતું હોવાનું મનાય છે. ધુદ્ધિની ગતિ ક્ષંતિ થતાં વિજ્ઞાનની ગતિ અટકી જાય છે અને વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતો પ્રમાણે બીજી કોઈ પણ શક્તિને કામે લગાડવાની વિજ્ઞાન ના પાડે છે. આંશિક જ્ઞાનની પદ્ધતિ માટે એ જ વલણ યોગ્ય છે. દરેક જ્ઞાન એળવવા માટે વિજ્ઞાન ત્યારે એ જ પ્રકારની પદ્ધતિ અપનાવે છે, ત્યારે અથડામણ જાગે છે અને એની પોતાની પદ્ધતિ વિના કોઈ પણ વસ્તુ જાણવા જેવી નથી એમ કહેવા માટે એ સ્વમતાશ્રદ્ધી બને છે. જો પ્રકૃતિવિજ્ઞાન પોતાની મર્યાદાઓ જાણે અને એના વર્તુળમાં ન આવનારા પ્રશ્નોને અર્થવા માટે જો મોકળું મન રાખવામાં આવે, તો કોઈ પણ જાતની અથડામણ થવા પામે નહીં. નિસર્ગના ક્ષેત્રમાં વધુ ને વધુ સંશોધન કરવા સાથે એના પોતાના જ પ્રશ્નો તરફ એની વૃત્તિ બદલાવી જોઈએ અને વધુ સંશોધનો થયા પછી આવતી કાલે કેવળ છોડી દેવા પડે એવા એના સિદ્ધાંતો પ્રતિપાદિત થઈ રહ્યા છે તે તરફ જોતાં એમ લાગે છે કે, તદ્દન વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિએ વિશ્વની સમસ્યાઓ હલ કરવાના કાર્યથી હજી આપણે ઘણું દૂર છીએ. એ સાથે આધ્યાત્મિક તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસીઓએ પણ પોતાની મહત્ત્વાકાંક્ષાઓ ભરી વૃત્તિનો ત્યાગ કરીને કેવળ કાલ્પનિક મનોદશામાંથી બહાર આવવું જોઈએ. આપણી કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓમાં જે રીતે તત્ત્વજ્ઞાનનો વિષય શીખવવામાં આવે છે તે અસંતોષકારક છે. વિજ્ઞાન સાથે જાણે એને કશો જ સંબંધ ન હોય એ રીતે તે શીખવવામાં આવે છે. શાઓએ પૂરા પાડેલા અખંડ જ્ઞાન પર આધાર ન રાખનારું તત્ત્વજ્ઞાન એ ખરું તત્ત્વજ્ઞાન

નથી; અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અર્થાત્ તત્ત્વજ્ઞાન પર નિર્માણ ન થયેલો. ધર્મ એ સાચો ધર્મ નથી. ગીતા પણ એ જ વાત પોકારી પોકારીને કહે છે કે, ‘જ્ઞાન—એ ધર્મનો એક જરૂરી ઘટકાવયવ છે એટલે કે ધર્મનો એક અંશ છે અને સાચું જ્ઞાન તે છે કે જેના વડે જીવ પરસ્પર વિભક્ત બધા ભૂતોમાં અવિભક્ત અને અવિનાશી ભાવને જુએ છે.

સર્વભૂતેષુ યૈનૈકં માત્રમત્યયમીક્ષતે ।

અવિભક્તં વિભક્તેષુ તજ્ઞાનં પ્રિદ્ધિ સાત્ત્વિકમ્ ॥’ (૧૮-૨૦)

‘વિદ્યાઓમાં આધ્યાત્મવિદ્યા છું.

અધ્યાત્મવિદ્યા વિદ્યાનામ્ ।’ (૧૦-૩૨)

‘તે જોય આત્મા અવિભક્ત હોવા છતાં પેણુ ભૂતમાત્ર માં વિભક્ત જેવો રહે છે. તે ભૂતમાત્રનો સર્જક, પોષક અને સંહારક પણ છે.

અવિભક્તં ચ ભૂતેષુ વિભક્તમિત્ર ચ સ્થિતમ્ ।

ભૂતભર્તૃં ચ તજ્ઞેયં પ્રસિષ્ણુ પ્રભવિષ્ણુ ચ ॥’ (૧૩-૧૧)

ગીતાનો કર્તા જો આજે જીવતો હોત તો કુદરતનાં રહસ્યોને વ્યક્ત કરી પ્રકટમાં મૂકવાની આપણી રીત અને આ અનેકવિધ અને વિશાળ જ્ઞાનથી ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર થવાના લોકોને અપાતા ઉપદેશની આપણી ક્રિયાને તેણે આવકારી હોત.

મારે ફરીથી કહેવું જોઈએ કે આધુનિક વિજ્ઞાનની ગીતામાંની સર્વ શોધોને અહીં રજૂ કરવા માટેનો મારો આ પ્રયત્ન નથી. જોના પ્રતિપાદનનું કાર્ય લાંબું થઈ પડશે, સત્ય એક છે, પણ તે બહુવિધ છે અને સત્ય તરફ પહોંચવાના ભિન્ન ભિન્ન માર્ગો છે; અર્થાત્ સત્ય શોધવા માટેના જુદા જુદા ઉપાયો છે. જ્ઞાન વધવા સાથે દરેક જમાનો પરમ સત્યની સમીપમાં પહોંચવા માટે, પોતાના કરતાં

આગલા જમાનાની માન્યતાઓ અને સિદ્ધાંતોમાં સુધારો કરવાની દોશિય દરી રહ્યો છે. ઉપનિષદો પછી ગીતાએ જીવનના પ્રશ્નોનું નવું સંકલન કરીને એણે પોતે પણ એ જ કાર્ય કર્યું છે. આપણે પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાન વડે આપણે પણ ચાલુ જમાનામાં એ જ કાર્ય કરી રહ્યા છીએ. દરેક જમાનામાં સત્ય નવા દર્શિનિંદુથી તપાસાઈ રહ્યું છે. પરંતુ એનાં સ્વરૂપોની અનેકવિધતા વચ્ચે એનું સારરૂપ નવનીત એનું એ જ રહ્યું છે, એના એ જ વિચારો હવે પછી આવનારા જમાનામાં જો જુદી રીતે ને વધુ ચોક્કસાઈથી રજૂ કરવામાં આવે, તો તેમાં નવાઈ પામવા જેવું કંઈ નથી. એટલા માટે એ જમાનાની પરિસ્થિતિને અનુકૂળ ધાર્મિક અને સામાજિક લાપામાં પોતાના સિદ્ધાંતો જ્યક્ત કરવા માટે આપણે ગીતાને અનુમોદન આપવું જોઈએ. તેમ કયાં પછી જો ગીતાના સિદ્ધાંતોને આપણા આધુનિક જ્ઞાનથી ટેકો મળે ને તેથી તે કેવળ ઉપયોગી જ નહીં પરંતુ આજે પણ જો જરૂરી જણાય, તો આજના જમાનામાં પણ એને અવ્યાસ અને એના ઉપદેશો પ્રમાણેનું આચરણ, આ ખાસ અવસરે આપણને વિશુદ્ધ બનાવી ગમે તેવા દોષોમાંથી આપણને મુક્ત કરશે. કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે, ‘યોગની જે કળા તે તેને શીખવતા હતા તે કંઈ નવી કળા ન હતી; પણ પોતે વિવરવાનને જે કળા શીખવી હતી તે તે જ કળા હતી; પરંતુ તે ખોવાઈ ગઈ હતી ને કાળના લાંબા પ્રવાહ સાથે તે જુદાઈ ગઈ હતી.

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।

विवस्वान्मनवे प्राह मनुर्विश्वाकवेऽब्रवीत् ॥

पथं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।

स फालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ ’

અને કૃષ્ણે અર્જુનને શિખવાડેલી એ કળા પચીસ સૈકાઓ પછી આજે સુલાર્ધ ગયેલી જણાય છે. એ ખોવાઈ ગયેલી કળા ઉપયોગી કળા છે કે કેમ, ને જો ઉપયોગી હોય તો તેને પુનર્જીવિત કરવાની આવશ્યકતા છે કે કેમ, તે હવે આપણે જોઈએ.

૧૦ : ગીતા અને અર્વાચીન યુગ

જો આપણે માનવીના, ધર્મ જેવાં પ્રાચીન સંસ્થાઓ અને રીતરિવાજોના ઇતિહાસની કિંમત આંકવા ઇચ્છતા હોઈએ, તો આપણે તેમના યોગ્ય ક્રમ પ્રમાણે તેમનો વિચાર કરવો જોઈએ. વિશ્વના પ્રચલિત સુખ્ય, ધર્મો હિંદુ ધર્મ અને તેની શાખાઓ જૈન અને બૌદ્ધ સમ્રદાય; ખ્રિસ્તી ધર્મ, ઇસ્લામ, જુડૈઝમ (ચાહુદી-જયુ લોકોનો ધર્મ) અને ઝોરાસ્ત્રીઅન (પારસીઓનો ધર્મ) વગેરે ધર્મો તેના કોઈ એક પેગંબર અથવા અનેક દ્રષ્ટાઓએ પ્રકાશમાં આણવાથી સ્વીકારવામાં આવ્યા છે. પ્રસ્તુત ધર્મોના અનુયાયીઓ તે ધર્મોને, પ્રાચીન અને ગ્રંથા આપનારા હોવાથી પવિત્ર માને છે; કેટલાક માણસોને એ ધર્મોમાં શ્રદ્ધા નથી; કારણ કે તેઓ તેમને પુરાણ અને નિઃસર્વ હોવાનું માને છે. ને બીજા કેટલાકો ધર્મ માનવજાતિની પ્રગતિને અવરોધી છે એમ માનીને ધર્મને મનુષ્યજાતિની એક નબળાઈ હોવાનું માને છે. આ ત્રણે પ્રકારના માણસો જુદી જુદી જાતની મનોદશા ધરાવતા હોવાથી ધર્મને જુદી જુદી રીતે સમજે છે; અર્થાત્ ધર્મ વિષે તેઓ ભિન્ન પ્રકારની વિચારસરણી ધરાવે છે. પ્રહેલા પ્રકારના માણસો એમ માને છે કે, જે કંઈ

વ્યક્તારૂપે પ્રકટ થયેલ છે તે સનાતનપણે સત્ય છે; જીમ પ્રકારના માણસો ધર્મને એના બાહ્યસ્વરૂપમાં, સમયના વહેવા સાથે એના આકારો વિકૃત અને નિર્જીવ બની ગયેલા માને છે. ત્રીજા પ્રકારના માણસો પુદ્ધિ વડે જેની પરખ ન કરી શકાય તેવા કોઈ પણ તત્ત્વમાં માન્યતા ધરાવતા નથી; તેથી તેઓ ધર્મને કેવળ વહેમ અથવા તૂટ હોવાનું માને છે. આપણે સુખ્યત્વે ગીતાના મોક્ષધર્મની પ્રવૃત્તિમાં સંકળાયેલા હોવાથી પ્રથમના બે પ્રકારના માણસો સાથે જ અહીં આપણને સંબંધ છે. જેઓ કોઈ પણ ધર્મમાં માનતા નથી, તેઓ જે કોઈ પણ સંપ્રદાયમાં પોતે શ્રદ્ધા ધરાવતા હોય તેને અનુસરી શકે છે. હિંદુ સંસ્કૃતિ તો એટલી બધી સહિષ્ણુ છે કે વૈયક્તિકરૂપે ઈશ્વરમાં ન માનનારો કોઈ પણ ધર્મને પ્રકૃતિની ઉપર બ્રહ્મની સત્તામાં માનતો હોય તો તેને જીવનના ધાર્મિક તત્ત્વજ્ઞાન તરીકે આદર આપે છે. પ્રથમના બે પ્રકારના મતો અંશતઃ સાચા છે. સમયના વહેણ સાથે પરિવર્તન પામતા, નિત્ય અને અનિત્ય એવા દરેક ધર્મનાં બે તરવો હોય છે. નિત્ય તત્ત્વ સર્વકાલમાં સત્ય મનાયેલાં મૌલિક સત્યોથી યુક્ત હોય છે. જીભું તત્ત્વ ધર્મના આચરણ અને બાહ્ય આકારોથી યુક્ત હોય છે અને પ્રસ્તુત ધર્મનું આચરણ કરનારાઓમાં પણ સમયે સમયે તે ફેરફાર પામે છે. આ બંને તરવો છેક આદિકાળથી હિંદુ ધર્મમાં પોતાનું અસ્તિત્વ ધરાવતાં આવ્યાં છે અને એ તરવોએ હિંદુ ધર્મને આધ્યાત્મિક હિંદુત્વ તથા લૌકિક હિંદુત્વ એવા બે વિભાગોમાં વહેંચી નાખ્યો છે. આદિ વૈદિક કાળમાં પણ આ બે તરવો સહઅસ્તિત્વ ધરાવતાં હતાં ને ધર્મોચરણનું સુખ્ય સ્વરૂપ યજ્ઞયાગાદિના અનુષ્ઠાનમાં હતું. ઉપનિષદકાળમાં

આધ્યાત્મિક તત્ત્વ મુખ્ય બન્યું, પરંતુ લોકસમુદાયને પોતાની ધાર્મિક વૃત્તિ માટે કોઈ લૌકિક માર્ગની આવશ્યકતા જણાતી હતી; તેમના માટે ધાર્મિક વિધાનની જરૂર હતી ને અનેક સ્મૃતિઓએ એ વિધાનો પૂરાં પાડ્યાં છે. એ વિધાનોમાં જીવનના સર્વ વિભાગોમાં ધાર્મિક આદર્શોના પાલન માટે અતિશ્રમસાધ્ય સૂચનાઓ આપવામાં આવેલી છે. એ સર્વ વિધાનો વિશદ અને વ્યાપક રીતે આપવામાં આવેલાં છે; તેમ જ વ્યક્તિ અને સમષ્ટિના સામાજિક આચરણનાં સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ સૂચનોથી એ સંહિતા અને સ્મૃતિશ્રંગો પૂર્ણ છે. એ સ્મૃતિશ્રંગોમાં આપવામાં આવેલા વિધિનિયેધરૂપ સૂચનોના પાલનને ધર્મનું એક અંગ લેખવામાં આવે છે; અર્થાત્ વ્યાપક અર્થમાં એને ધર્મ જ માનવામાં આવ્યો છે. આર્યોની શુદ્ધિ જાળવવા ખાતર સમાજની, તેના સામાજિક કામ પ્રમાણે ચાર વર્ણોની વહેંચણી પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. ને દેશમાંના અનાર્યોની વિરુદ્ધના જાળવણીમાં આત્મરક્ષણની જાળવણીમાં એ ચાર વર્ણોનું વિભાજન હિંદુત્વનું એ એક વિશેષ લક્ષણ બની ગયું. વર્ણશ્રમધર્મ અને યજ્ઞયાગાદિમાં ન માનનારા અવૈદિક જૈન અને બૌદ્ધ સંપ્રદાયોના આગમન સાથે વૈદિક ધર્મને, માણસોને વૈદિક વર્તુલમાં રાખવાના હેતુથી લૌકિક-ભાવના માટે કલ્પના માટે પુનર્વિચારણા કરવાની ફરજ પડી. હિંદુ ધર્મના રામાયણ અને મહાભારત જેવા એ મહાન સર્વશ્રેષ્ઠ અભ્યાસગ્રંથો તેમ જ અનેક પુરાણો, જે હિંદુ જાતિનાં રૂપક કથાનકો અને ઇતિહાસો છે, તેમણે લૌકિક કલ્પનાઓને-લોકભાવનાઓને કબજે રાખવામાં અને હિંદુઓના દૈનિક જીવનમાં પ્રેરણાત્મક આદર્શો પૂરા પાડવામાં મોટો ફાળો આપ્યો છે, ધર્મના આધ્યાત્મિક સ્કંધ જેવા વેદો

અને ઉપનિષદો એની પાર્શ્વભૂમિમાં રહી થોડાક વિદ્વાનોના અભ્યાસનો વિષય બની રહ્યાં; જ્યારે અનેક સ્મૃતિઓ અને ધર્મશાસ્ત્રો તથા સર્વોત્તમ અધ્યયનગ્રંથો તેમ જ પુરાણો હિંદુ જીવનનાં શાસનવિધાનો બન્યાં. કાળાંતરે એમાંથી હિંદુ ધર્મની સહાયકારી અનેક શાખાઓ તથા સંપ્રદાયો ને પક્ષો ઉદ્ભવ્યાં; જે કેટલીક બાબતોમાં હિંદુ ધર્મની શક્તિનાં તથા બીજી કેટલીક બાબતોમાં એની નબળાઈનાં ઉદ્ગમસ્થાનો બન્યાં. આ સર્વ સંક્રાંતિઓ દરમિયાન આર્યોની આદિ વસતીએ દેશમાં આર્યસંસ્કૃતિનો પ્રભાવ જમાવી દીધો; તેમ જ સિંધિયન (કાળા સમુદ્રની ઉત્તરના પ્રદેશમાં-પ્રાચીન સિંધિયામાં રહેનારા) લોકો-(તુરેનિયન), શ્રીક, શક ને હૂણુ વગેરે અનાર્યો કે જેઓ વિજય મેળવવા માટે અથવા તો વેપાર કરવાના હેતુથી આવ્યા હતા, તેઓ હિંદુમાં સ્થિર થઈ રહ્યા. હિંદુઓમાં આ મોણી આર્યોમાં લખી ગયું અને સમયના વહેવા સાથે એ હિંદુઓએ હિંદુ રીતરિવાજો ઉપર પોતાની સંસ્કૃતિની ઊંડી અસર પહોંચાડ્યા વિના, હિંદુ ધર્મ અંગીકાર કર્યો. પરંતુ આદિ આર્યોના રીતરિવાજોએ ને જીવનની રીતભાતે કેવળ હિંદુ સંસ્કૃતિ ઉપર જ નહીં; પરંતુ હિંદુ ધર્મ ઉપર પણ પોતાનો જબરજસ્ત પ્રભાવ પાડ્યો. મોહેન-જો-દરો અને હરપ્પાની અવશેષો શોધાએ, આર્યો હિંદુમાં આવ્યા તે પહેલાં હયાતી ધરાવનારી સિંધુની ખીણની સભ્યતારૂપે જાણીતી આદિ આર્ય-જાતિની સંસ્કૃતિના પ્રકાર ઉપર અણુધાર્યો નવો પ્રકાશ પાડ્યો છે. નિષ્ણાતો એમ માને છે કે સિંધુ-ખીણની એ સભ્યતા કેવળ એ પ્રદેશમાં ગૂંજળાઈ ને જ રહી નહીં; પરંતુ દક્ષિણમાં આગળ વધીને દ્રાવિડિયન પ્રાંતમાં પણ તે દાખલ થઈ; જોકે

આર્યોને હિંદની અનાર્થ પ્રજા સાથે લડવું પડ્યું અને આર્યોએ અંતે અનાર્યોને પરાજિત કર્યા; તેપણુ આર્યોના જીવન પર અનાર્થ દ્રાવિડિયન પ્રજાના ધાર્મિક રીતરિવાજો અને રીતભાતની ભારે અસર થઈ. એ અસરોમાંની એક મુખ્ય અસર મૂર્તિપૂજના આચરણની હતી. આર્યોના રીતરિવાજ પ્રમાણે વેદોમાં કે ઉપનિષદોમાં મૂર્તિપૂજનો સ્પષ્ટ કોઈ ઉલ્લેખ નથી; એટલું જ નહીં પણ એનાથી વિરુદ્ધમાં, આપણે જોયું તેમ, ટેટલાંક ઉપનિષદોમાં મૂર્તિપૂજનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. આર્યો ઈશ્વરની પૂજા અસુક પ્રકારનાં વિશિષ્ટ ચિહ્નો અને પ્રતીકોથી કરતા હતા; પણ પ્રતિમારૂપે ઈશ્વરનું પૂજન કરતા ન હતા. હિંદુ ધર્મમાં એ મૂર્તિપૂજની ધીમી અસર આદિ આર્યોની સંસ્કૃતિમાંથી દાખલ થઈ. ડૉ. રાધાકૃષ્ણ મુકર્જીએ પોતાના ‘હિંદુ સભ્યતા’ નામના પત્રમાં આ વિષયને ચર્ચ્યો છે તેમજ એ વિષેના પોતાનાં મંતવ્યો સંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે આપ્યાં છે :

‘સિંધુ નદીની ખીણમાં વસતા આદિ આર્યોના ધર્મમાં આ વસ્તુઓનો સમાવેશ થયેલો હતો : (૧) દેવી અથવા શક્તિની પૂજા; (૨) શિવના પૂર્વજ એવા એક દેવની પૂજા; (૩) પશુઓ, પ્રકૃતિ, અર્ધમાનવ અથવા મનઃકંદિપત કોઈ પણ તત્ત્વની પૂજા; (૪) કુદરતી હાલેતમાં રહેલાં વૃક્ષો અથવા તેમની અંદર રહેલી કોઈ શક્તિની પૂજા; (૫) નિર્જીવ એવા પાપાણુ અથવા અન્ય તત્ત્વોની પૂજા; લિંગ અને ચોનિનાં ચિહ્નોની પૂજા; (૬) ‘ઇન્સેન્સ બર્નર્સ’ ‘Incense-Burners’ પવિત્ર ધૂપ સળગાવનારાઓની પૂજામાં જણાવ્યા પ્રમાણે Chrematheism દહનક્રિયા; (૭) મેલી શક્તિઓના પ્રતીકરૂપ દોરા ધાગા અને તાવીજો પહેરવાની પ્રથામાં રહેલી શ્રદ્ધા અને (૮) યોગાચરણ.

તેકે અદૃશ્ય થઈ ગયો; તોપણ ઈશ્વરના અવતારરૂપે બુદ્ધ પોતે કાયમ રહ્યો. પરંતુ ધર્મના આધ્યાત્મિક પક્ષે વૈદિક ધર્મને, તે વળતે ફેલાયલા બૌદ્ધવાદની વિરુદ્ધમાં, પુનર્જીવિત કરવા માટેનો યશ મહાન શંકરાચાર્ય અને વેદાંતદર્શનને અનુસરનારી અનેક શાખાઓના પ્રતિનિધિઓ કે જેમણે ઔપનિષદિક વેદાંતને નવું તેજ આપીને હિંદુ ધર્મને આધ્યાત્મિકતાના જે ઉચ્ચ ફલક પર મૂક્યો છે તે એ આજે જે ફલક પર ઊભો છે, તેમને ફાળે જાય છે.

આ ઇતિહાસનો સાર એ છે કે, આજના જમાનામાં હિંદુ ધર્મ, કેવળ ધાર્મિક માન્યતા જ રહી નથી; પરંતુ જીવનનું નૈતિક અને સામાજિક વિધાન બની ગયેલ છે; તે એમાંના અનેક વિશેષી મતોએ વિશેષી સંપ્રદાયો અને ભિન્ન વિચારસરણી ધરાવનારા વાદોને જન્મ આપ્યો છે. એક જૂથના વિષયોમાં વિસ્તાર પામેલા રીતરિવાજો એમાંથી જન્મ્યા; પરંતુ સંયોગે બદલાયાથી એ રીતરીવાજો પોતાનો હેતુ પાર પાડી શક્યા નહીં. સૈકાઓથી બદલાતા રહેલા હિંદુ ધર્મના ભાવિનું આ સ્પષ્ટ સ્વરૂપ છે; કેટલાક વિષયોમાં એની શક્તિનું એ ઉદ્ગમસ્થાન રહ્યું છે; પણ ખીજા વિષયોમાં નબળાઈનું મૂળ સ્થાન પણ એણે જાળવ્યું છે. એની વિધિ-નિયમની આજ્ઞાઓમાં હિંદુ ધર્મ અકર્તૃવાચ્ય હોવાથી સમયે સમયે લખાયેલા મહાનિબંધોમાંથી એણે શાસ્ત્રાજ્ઞાઓ મેળવી છે, જે નિબંધો કેટલીક બાબતોમાં એકબીજા નિબંધો સાથે પોતાનો તાલમેલ જમાવી શકતા નથી. એ મહાનિબંધોએ સર્વ પ્રકારના ધાર્મિક વાદોને—અદ્વૈતવાદથી માંડીને નાસ્તિકવાદ સુધીનાને—પોતાનો અધિકાર આપ્યો છે અને ચોગથી માંડીને જીવવાદ સુધીનાં સર્વ પ્રકારનાં

વિશિષ્ટ લક્ષણો પરથી જણાશે કે કેટલાંક અદ્ય અજ્ઞાત તરવે આ ધર્મમાં જણાઈ આવ્યાં હોવા છતાં મુખ્યત્વે આપણા દેશમાં પ્રચલિત ધર્મનાં કેટલાંક તરવેનો એમાં થોડો વધારો જણાય છે ને વળી હિંદુ ધર્મના પ્રતીક મનાતાં ચિહ્નોરૂપે હંબુ પશુ શિવ, શક્તિ અને નાગ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓમાં પશુઓ, વૃક્ષો, લિંગ અને ચોનિના ચિહ્નવાળા પાપાણોની પૂજા થતી જોવામાં આવે છે.

પાશુપત સંપ્રદાયે પ્રચલિત કરેલા શિવ ધર્મ ને ભાગવત સંપ્રદાયે ચલાવેલા વૈષ્ણવ ધર્મને લીધે સુંદર ઠેલાકૃતિવાળાં ભવ્ય મંદિરોમાં શિવ અને વિષ્ણુની અનેક પ્રકારની આકૃતિવાળી મૂર્તિઓ હિંદના સર્વ પ્રદેશોમાં સ્થાપિત કરવામાં આવી છે ને એ સાથે કેટલાંક મંદિરોમાં પ્રકૃતિની શક્તિરૂપ કેટલીક દેવીઓની મૂર્તિઓ પણ પધરાવવામાં આવેલી છે. ઈંદ્ર, વરુણ, અગ્નિ, સૂર્ય અને ખીલ વૈદિક દેવતાઓ કે જેમની યજ્ઞ દ્વારા પૂજા કરવામાં આવતી તેઓ દૃષ્ટિપથની બહાર ગયાંથી તેમનું સ્થાન પૌરાણિક દેવોએ લઈ લીધું છે ને તેમની પ્રતિમાનું પૂજન અત્યંત કાળજીપૂર્વકની ક્રિયાઓથી મંદિરોમાં લારે દળદળા સાથે થાય છે. દેવતાઓની આવા પ્રકારની પૂજાએ હિંદુ ધર્મમાં એક લોકપ્રિય લાવનાને જન્મ આપ્યો; જેથી કરોડો માણસોના ચિત્તનું સાંત્વન થયું. આને લીધે ખાર સદીઓથી હિંદમાં ફેલાયેલા બૌદ્ધધર્મની પકડ નબળી થઈ. એ સાથે જ હિંદુ ધર્મે બૌદ્ધ સંપ્રદાયનાં કેટલાંક લાક્ષણિક સ્વરૂપો જેવાં કે દયા, અહિંસા, તપ વગેરેને પોતાના અંગમાં સમાવી દીધાં અને બુદ્ધને ઈશ્વરના અવતારોમાંના એક અવતાર તરીકે સ્વીકાર્યો. આ પ્રમાણે, લૌકિક ધર્મ તરીકે બૌદ્ધ સંપ્રદાય હિંદમાંથી

જોકે અદૃશ્ય થઈ ગયો; તોપણ ઇશ્વરના અવતારરૂપે બુદ્ધ પોતે કાયમ રહ્યો. પરંતુ ધર્મના આધ્યાત્મિક પક્ષે વૈદિક ધર્મને, તે વખતે ફેલાયેલા બૌદ્ધવાદની વિરુદ્ધમાં, ખુનજીવિત કરવા માટેનો યથા મહાન શંકરાચાર્ય અને વેદાંતદર્શનને અનુસરનારી અનેક શાંખાઓના પ્રતિનિધિઓ કે જેમણે ઔપનિષદિક વેદાંતને નવું તેજ આપીને હિંદુ ધર્મને આધ્યાત્મિકતાના જે ઉચ્ચ ફલક પર મૂક્યો છે તે એ આજે જે ફલક પર જાે છે, તેમને કાળે જાય છે.

આ ઇતિહાસનો સાર એ છે કે, આજના જમાનામાં હિંદુ ધર્મ, કેવળ ધાર્મિક માન્યતા જ રહી નથી; પરંતુ જીવનનું નૈતિક અને સામાજિક વિધાન બની ગયેલ છે; ને એમાંના અનેક વિરોધી મતોએ વિરોધી સંપ્રદાયો અને ભિન્ન વિચારસરણી ધરાવનારા વાદોને જન્મ આપ્યો છે. એક જૂથના વિષયોમાં વિસ્તાર પામેલા રીતરિવાજો એમાંથી જન્મ્યા; પરંતુ સંયોગો બદલાયાથી એ રીતરીવાજો પોતાનો હેતુ પાર પાડી શક્યા નહીં. સૈકાઓથી બદલાતા રહેલા હિંદુ ધર્મના બાવિતું આ સ્પષ્ટ સ્વરૂપ છે; કેટલાક વિષયોમાં એની શક્તિનું એ ઉદ્ગમસ્થાન રહ્યું છે; પણ-બીજા વિષયોમાં નબળાઈનું મૂળ સ્થાન પણ એણે બજાવ્યું છે. એની વિધિ-નિયમની આજ્ઞાઓમાં હિંદુ ધર્મ અકર્તૃવાચ્ય હોવાથી સમયે સમયે લખાયેલા મહાનિબંધોમાંથી એણે શાસ્ત્રાજ્ઞાઓ મેળવી છે, જે નિબંધો કેટલીક બાબતોમાં એકબીજા નિબંધો સાથે પોતાનો તાલમેલ જમાવી શકતા નથી. એ મહાનિબંધોએ સર્વ પ્રકારના ધાર્મિક વાદોને—અદ્વૈતવાદથી માંડીને નાસ્તિકવાદ સુધીનાને—પોતાનો અધિકાર આપ્યો છે અને યોગથી માંડીને જીવવાદ સુધીનાં સર્વ પ્રકારનાં

ધાર્મિક આચરણોને પણ, શ્રુતિસ્મૃતિ તથા પુરાણરૂપ મહા-
 નિષંધોએ પોતાની સત્તા આપી દીધી છે. હિંદુ ધર્મનું આ
 એક વિશિષ્ટ સ્વરૂપ છે કે જેણે ઉચ્ચ પ્રશંસા તેમ જ એની
 સર્વવ્યાપક શાખા તથા સર્વગ્રાહી કહેવના વિભાગ પ્રમાણે
 સખતમાં સખત નિંદા પંજુ મેળવી છે; જે ટીકાત્મક
 શૈલ્યથી થતી નિંદા આને પણ સાંભળવામાં આવે છે.
 એણે (હિંદુ ધર્મે) સહિષ્ણુતાના જુરસાને પોષ્યો અને 'જીવો
 તથા જીવજાતી'ની હવા પેદા કરી. માનસિક વ્યથતાથી
 પીડાતા અને જીવનના વિરોધી વિચાર ધરાવનારા જુદી જુદી
 ખાસિયતવાળા માણસોને એણે આધ્યાત્મિક શાંતિ અને સાંત્વન
 આપ્યાં. સહિષ્ણુતાના જુરસાએ ધૈર્ય અને ક્ષમારૂપી શુભોને
 વિકસાવ્યાં. હિંદુ ધર્મે હિંદુઓને જીવનની ચડતીપડતી દશા
 તથા દુઃખોને અફળુત હિંમત સાથે સહન કરવા માટે ને બીજી
 જાતોને ઓછાં કષ્ટો તથા વધુ શારીરિક આરામ આપવા માટે
 શક્તિમાન બનાવ્યાં છે. આ જ કારણથી હિંદુઓમાં સામૂહિક
 રુઠન કરવાની લાવના તથા સંધાનવૃત્તિ અને હુમલાખોર
 વૃત્તિ જન્મી નથી, જ્યારે બીજા કેટલાક ધર્મોમાં એવી
 લાવના પેદા થઈ છે; એનું પરિણામ એ આવ્યું કે હિંદુ
 ધર્મના અનુયાયીઓમાં યુદ્ધખોરવૃત્તિ ન જાગતાં પુરોહિત
 વૃત્તિના વર્ગ સાથે જોડાણ થવાથી તેઓ એકબીજાનાં કાર્યોને
 સમાજહિતનાં, કાર્યો ગણી માન આપવા લાગ્યા. જૂના
 સમયમાં હિંદુમાં દાખલ થયેલી વિજેતા ભતિઓ યુદ્ધખોર
 ધાર્મિક જુરસાથી જ્યાં સુધી પ્રેરાઈ ન હતી, ત્યાં સુધી હિંદુ
 ધર્મે એના જે વિજેતાઓ, એની સર્વોચ્ચ અને સર્વ
 સામાન્ય સંસ્કૃતિથી પરાભવ પામ્યા હતા, તેમને હરાવીને
 ધીમે ધીમે તેમને પોતાની અંદર સમાવી દીધા. પરંતુ

હુમલાખોર અને વેટાળવૃત્તિનો. જુસ્સો ધરાવનારા એના છેલ્લા વિજેતાઓ સામે હિંદુ ધર્મ પોતાનું રક્ષણ કરી શક્યો નહીં. એ વિજેતાઓએ બહુજનવટાળપ્રવૃત્તિ અને હિંદુ-મંદિરોનો વિનાશ કરવાનાં કામ આદર્યો ને નિરંકુશપણે તે પાર પાડ્યાં. ત્યાર પછી હિંદુઓનાં ભૂતકાળની ભય સંસ્કૃતિનો સંહાર સર્જાયો તોણે હિંદુ જીવનને તદ્દન ફેરવી નાખ્યું. પરાધીનતાની એડી નીચે કચડાયો હિંદુ સંસ્કૃતિ અંશતઃ પશુ બની ગઈ ને બદલાતા સંયોગોમાં હિંદુ ધર્મ પોતાના સ્વાતંત્ર્યકાળ દરમ્યાનની સ્થિતિને ફરીથી પ્રાપ્ત કરી શક્યો નહીં. એ કઠોર અને નિશ્ચેષ્ટ ધર્મ ગયો. વારંવાર થતાં રહેલાં બાહ્ય આક્રમણો સામે ટકી રહેવાની ઇચ્છાથી એણે કાચબાની માફક પોતાની જાતને પોતાના કવચમાં એવી લીધી ને રૂઢિચુસ્ત માનસથી પોતાના સામાજિક ને ધાર્મિક રીતરિવાજો ને તથા વિધિવિધાનોને એ વળગી રહ્યો. એની પ્રગતિ અને વિસ્તાર કરતાં એ નિપેધ અને નિવારણના સંસ્કારોથી સુકત થયેલો જણાયો, ત્યાં સુધી એ પોતાની પૂર્વસ્થિતિને વળગી રહ્યો. સમયના વહેવા સાથે હિંદુ ધર્મનું હૃદય એની બાહ્ય ત્વચાથી એણું તો ઢંકાઈ ગયું કે એણું મૂળ સ્વરૂપ ઓળખી ન શકાય તેવું બની ગયું. ત્યાર પછી પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ સાથે એ સંબંધમાં આવ્યો ને હિંદુમાં આધુનિક પદ્ધતિના શિક્ષણના વધવા સાથે જીવનની રીતભાત પણ વધુ ને વધુ વિચાળ અને વ્યાપક બની. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના સમાગમમાં આવ્યા પછી હિંદુ ધર્મે શરૂઆતમાં એક સારું કામ એ કર્યું કે એણે પાશ્ચાત્ય પ્રખ્યાત વિદ્વાનોને પોતાની સંસ્કૃતિનો અભ્યાસ કરવા તરફ આકર્ષ્યો. અને પાશ્ચાત્ય જગત માટે તેમની પહેલવહેલી શોધોમાં તેમને એમ જણાઈ આવ્યું કે હિંદુ સંસ્કૃતિના સામાજિક અને

ધાર્મિક રીતરિવાજોમાં ઢેખાતું હિંદુ ધર્મનું બાહ્ય સ્વરૂપ જ કેવળ હિંદુ સંસ્કૃતિ નથી; પરંતુ એ તો જીવનના આધ્યાત્મિક સિદ્ધાંત પર અવલંબીને રહેલ છે; કારણ કે એની નીતિવિધયક માન્યતાઓને અને આધ્યાત્મિક નિરાકરણને આત્મવિધાને લગતા કેઈ પણ 'દર્શન'થી સહેલાઈથી સ્થાનબ્રહ્મ કરીને હાંકી કાઢી શકાય તેમ નથી. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના સમાગમને પરિણામે ઉત્પન્ન થયેલ પ્રતિક્રિયા શ્રમી ગયા પછી દેશાભિમાનનો જીવસો આપણા સંસ્કૃતિક જીવનમાં દાખલ થવા લાગ્યો ને આપણી ખરી સંસ્કૃતિ તો આપણા જૂના રીતરિવાજો તળે છુપાઈને પડી રહી છે, એ હકીકતથી આપણે સજાન થવા લાગ્યા. હિંદુ જીવનની આધ્યાત્મિક બાજુનો ગહન પ્રશ્ન હલ કરવામાં પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ સફળ થઈ નથી, એટલું જ નહીં પણ એ પ્રશ્નોનો હિંદુ ધર્મે પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોને આપેલા ઉકેલ ખોટી રીતે સમજાઈને તે બળતી રીતે રજૂ કરાતો હોવાનું સત્ય સમજાયા પછી હિંદુ સંસ્કૃતિને પુનર્જીવિત કરવા માટેની માંગ વધવા લાગી. હિંદુ સંસ્કૃતિના આ પુનર્જીવન માટે જીવનનાં ચિરંતન સત્યોથી ભરેલાં હિંદુ તત્ત્વજ્ઞાનનાં જરૂરી તત્ત્વોને ખરી રીતે સમજી લેવાની જરૂર છે અને ગૌણ મૂલ્ય ધરાવનારા હિંદુ ધર્મના રીતરિવાજો તથા માન્યતાથી એ તરવો જુદાં છે, એ પણ યોગ્ય રીતે સમજવાની આવશ્યકતા છે.

અર્વાચીન યુગમાં ગીતાનું શું મહત્ત્વ છે અથવા ગીતાનું સ્થાન. ક્યાં જોવા પ્રશ્નની આ પ્રાસ્તાવિક દૂંકી સમીક્ષા છે. હિંદુ સંસ્કૃતિ અને રીતરિવાજોમાં ધરમૂળથી ફેરફાર થઈ ગયો છે એવા સંયોગોમાં એની રચનાની પચીસ સદીઓ પછી આપણને શીખવવા જેવું કાંઈ વધુ એની

પાસે છે ખરું? સર્વ પ્રકારના ફેરફારો થઈ ગયા છતાં મનુષ્યસ્વભાવ પોતાની મૂળ સ્થિતિ પ્રમાણે રહ્યો હોય અને જે ગીતાએ આપણને કાંઈ શીખવવાનું રહેતું હોય, તે એ વાતનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ કે, એની ગરિમા કેવળ આધુનિક સમય પૂરતી જ મર્યાદિત નથી, સમય મનુષ્યજાતિ માટે ગીતાની ગરિમા ચિરંતન જ નહીં કિંતુ અક્ષય છે. આ વાત તદ્દન સાચી છે કે ગીતા સામાજિક અને ધાર્મિક રીતરિવાજોના જે નિયમોનું વર્ણન કરીને માણસોને અનુસરવાનું કહે છે, તે વિચારપ્રણાલિકા અત્યારે અસ્તિત્વમાં નથી. યજ્ઞ ધર્મનું સ્થાન મંદિરમાં થતી પૂજાએ લઈ લીધું છે. વજ્રો હુમ થઈ ગયા છે ને તેમનું સ્થાન જ્ઞાતિઓ અને પેટા જ્ઞાતિઓએ સંભાળી લીધું છે. સામાજિક ને આર્થિક રિવાજો તેમ જ રાજકીય કથાઓ ધરમૂળથી ગઢલાઈ ગઈ છે; હિંદુ જીવનના ચાર આશ્રમો વ્યવહારસીત થઈને હુમ પ્રાપ્ત થયા છે અને પ્રાકૃતિક જગત વિષેના આપણા જ્ઞાને વૈજ્ઞાનિક નિયમોને હીધે જૂની અને અપકવ માન્યતાઓનું સ્થાન લીધું છે; પરંતુ વિશ્વમાં હજીય પ્રવર્તી રહેલા વિશ્વનિયમો મનુષ્યનો સ્વભાવ, આપણી શક્તિઓની મર્યાદિત શક્તિ, આપણી અધમ અને ઉત્તમ પ્રકૃતિ વચ્ચેનો સતત સંઘામ, આપણા મનની પશુભાવમાંથી શુદ્ધીકરણની મુખ્ય અગત્ય, આંતરશક્તિના એકસરખા કાયદાઓથી શાસિત થતા સર્વ માણસોને મનુષ્યજાતિના સભ્યો તરીકે લેખવાની પ્રગળ સામાજિક જાવના, સર્વ માણસો માટે સામાન્ય એવા નૈતિક ગુણોના અભ્યાસની આવશ્યકતા, આપણા દુર્દૈવને સહન કરવા માટેની આપણને કેવળ હિંમત આપવા માટે જ નહીં; પરંતુ મનુષ્ય તરીકેના આપણા જીવનના ધ્યેયને ધાર પાડવા

માટે શક્તિમાન થવા માટે જીવનનું તત્ત્વજ્ઞાન ધરાવવાની જરૂરિયાત ને છેલ્લે ધર્મને બાહ્યસ્વરૂપ આપવા કરતાં તેને આંતરજીવનનો વિષય બનાવવા માટેની અગત્યતા—આ બધા વિચારો ફેટલીક બાબતોમાં ગીતાના જમાનામાં હતા તે કરતાં પણ આજે વધુ સાચા, અગત્યના અને તેમની ઉપેક્ષા ન કરી શકાય તેવા રહેલા છે. ગીતાનાં ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપો પાછલાં પ્રકરણમાં શા માટે ચર્ચાવામાં આવ્યાં છે તેનું કારણ વાચકને હવે સમજાશે. અત્યારના જમાનામાં અચલિત ધાર્મિક માન્યતાઓને સુસંગત બનાવવા માટેનો એનો પ્રયત્ન થતો રહેલો હોવા છતાં ગીતાના ઉપદેશો સર્વને માટે સનાતન રસ ધરાવે છે એમ દેખાડવાનો મુખ્ય હેતુ છે. આજે પણ એની અગત્યના મુખ્ય મુદ્દાઓ આ પ્રમાણે છે: (૧) આંતર ધર્મ પર બારપૂર્વકનું વકતવ્ય, (૨) કર્મ અને કર્તવ્યનું મહત્ત્વ, (૩) જીવનના ભૌતિક પક્ષે અનાસક્તિની ભાવના, (૪) નિષ્કામ સેવાની આવશ્યકતા અને સામાજિક ભાવના અને (૫) માનવધર્મના આદર્શોનો વિકાસ. એક પછી એક આ મુદ્દાઓને હવે આપણે ચર્ચીશું.

આંતરધર્મ પર બાર આપવા વિષેનો પહેલો મુદ્દો ગીતાના જમાના કરતાં પણ આજે વધુ મહત્ત્વનો છે. ભૌતિક પદ્ધતી વડે થતા યજ્ઞની મહત્તાને દૂર કરીને ત્યાગની ભાવનાથી જ્ઞાનયજ્ઞ કરવો, એ ગીતાનો મુખ્ય વિષય છે; એટલે કે બાહ્ય અને વ્યાવહારિક ધર્મોચરણ પરથી નૈતિક ઉન્નતિના આંતરધર્મ પર જવાના કાર્યને ગીતા પ્રથમ અને મુખ્ય વિષય લેખે છે ને એને જ પરમ કર્તવ્ય માને છે. ગીતાના મત પ્રમાણે વ્યાવહારિક યજ્ઞોના આચરણથી સ્વર્ગનાં અદ્વધાલીન સુખોની પ્રાપ્તિ થાય છે ને સુખના હેતુભૂત, યજ્ઞ-

ચરણના ફળરૂપ પુણ્યો ક્ષીણ થતાં સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી પર પ્રાણીને પોતાનાં કર્મોનું ફળ લોગવવા માટે ફરીથી પાછા આવવું પડે છે. જો કેઈ પણ પ્રકારની વ્યાવહારિક પૂજની જરૂર જણાય, તો પૂજના હેતુ માટે ઈશ્વરને પાંદડું, ફૂલ અને ફળ અથવા તો જળ પણ અર્પણ કરવામાં આવે, તો તે પણ પર્યાપ્ત થઈ રહે છે. ઈશ્વરને ખુશ કરવા માટે અત્યંત શ્રમથી થઈ શકે તેવાં વિધિ-આચરણો પણ જરૂરી નથી. માણસ માણસ વચ્ચેના સર્વ સંબંધોના નિયમક—તેના નિયમોનું પાલન જ તેની મોટામાં મોટી સેવા છે; તેની આજ્ઞાઓનું પાલન કરવાથી તેની વધુ સારી સેવા કરી શકાય છે. મૃતઃપ્રાય થઈ ગયેલી તે કળાને અર્જુન મારફત પુનઃજીવિત કરાવવાની કૃષ્ણની ઇચ્છા હતી. ખરેખર તે કળા પુનઃજીવિત થઈ કે નહીં તે આપણે ચોક્કસપણે જાણતા નથી, પણ એમ જણાય છે ખરું, કે ત્યાર પછીના જમાનાઓના વિધિ-આચરણમાં એ કળા ફરીથી ખોવાઈ ગઈ. સઘળા ધર્મોની સામાન્ય વૃત્તિ કાંઈક એવા પ્રકારની જણાઈ આવે છે કે, એ જેમ જેમ જૂના થતા જાય છે, તેમ તેમ વધુ વિધિ-વિધાનવાળા ને ચુસ્ત થતા જાય છે. તેમની આવા પ્રકારની વૃત્તિને લીધે તેના આચરણના પ્રકારનું પુનઃસંયોજન અને તેમાં સુધારો કરવાની જાવના પેદા થાય છે. વેદિક ધર્મની હયાતીના સંક્રાંતિ દરમિયાન ખુદ વેદિક ધર્મને તેવી સુધારાની ક્રિયામાંથી પસાર થવું પડ્યું છે. હિંદુ ધર્મનું, તે વખતે પ્રચલિત જે સ્વરૂપોમાં પાલન થતું હતું તેના વિરોધ માં જ જૈન, બૌદ્ધ, શિખ, બ્રહ્મોસમાજ, આર્યસમાજ જેવા કેટલાક સંપ્રદાયો ને ધર્મો વિરોધરૂપે હિંદુમાં ઉદય પામ્યા છે ને તેમાંના કેટલાક તો વેદિક ધર્મની મર્યાદાની પણ

બહાર નીકળી ગયા. કરોડો માણસો વૈદિક ધર્મને વળગી રહ્યા છે પરંતુ એનું આચરણ વધુ ને વધુ વિધિ-આચરણ યુક્ત ને યુક્ત થતું ચાલ્યું છે. તાત્પર્યાર્થ એ છે કે, વ્યવહારના રૂપમાં બાહ્ય ધર્મને આંતરધર્મના ટેકારૂંપે માનવામાં આવ્યો છે, પણ એના અવેજરૂંપે એને માનવામાં આવ્યો નથી. દરેક ધર્મને પોતાની વ્યાવહારિક બાબત હોય છે; પરંતુ એને એના સ્વરૂપમાં નિયંત્રિત કરવાની જરૂરત રહે છે અને એક સાધનરૂંપે એના સાચા કાર્ય માટે એને ચોક્કસ બનાવવાની પણ આવશ્યકતા રહે છે; પણ એ પોતે જ પોતાનું ધ્યેય બની જાય તેવું તો કોઈ પણ સંયોગોમાં થતું ઉચિત નથી. આંતરધર્મને લોગે પળાતો બાહ્યધર્મ ધાર્મિક જીવનની સમતુલાને હરકત કરે છે; ને આંતરધર્મને જીવન્તશક્તિ બનાવવાને બદલે બાહ્યધર્મ એ આંતરધર્મને યાંત્રિક બનાવી દે છે. એને પરિણામે આધ્યાત્મિક હિંદુત્વ અને લૌકિક હિંદુત્વ વચ્ચેની ખાડી ઘણી પહોળી બની ગઈ છે. ધાર્મિક અને સદાચારી મનુષ્યને ઉત્પન્ન થયેલી ધાર્મિક પ્રેરણા ઇલેક્ટ્રિક અને પરલોકમાં શ્રેય-પ્રાપ્તિ માટે ધાર્મિક આચરણોના લૌકિક સ્વરૂપને જીવનમાં સ્થાન આપે છે અથવા તો ઈશ્વરના કાયદાનો અને નીતિના નિયમોનો ભંગ કરવાથી વધી પડેલા હેયાના ભારને હલકો કરવા માટે ધાર્મિક આચરણને લૌકિક રૂપ આપવામાં આવે છે. આધુનિક યંત્રયુગે ધર્મોચરણને યાંત્રિક પદ્ધતિનો બનાવવા માંડ્યો છે એમાંય આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. હિંદુ ધર્મનાં આધ્યાત્મિક મૂલ્યોની પરદેશીઓને ખબર ન હોવાથી તેઓ એનો આધ્યાત્મિકતાના પાયા પરથી નિર્ણય લેતા નથી, પરંતુ માણસોના ધાર્મિક રીતરિવાજો પરથી હિંદુત્વ વિષેનો મત બાંધે છે. તેઓ એમ માને છે કે પ્રતિમાપૂજન

એ મૂર્તિપૂજનો એક પ્રકાર છે ને પુરોહિત વર્ગના હિત ખાતર તે હિંદમાં ટકી રહ્યો છે. આ ટીકા કેવળ અંશતઃ સત્ય છે. પ્રતિમા દ્વારા અને કુદરતી બળો વડે કરાતી ઈશ્વરની પૂજા હિંદુઓને માટે આધ્યાત્મિક ઉન્માદ અને માનસિક સંતોષ છે ને જેમણે એ બાબતનો અનુભવ કર્યો નથી તેમને માટે એની કલ્પના કરવી પણ અઘરી છે. ઈશ્વરપૂજા તેમનામાં તીવ્ર ધાર્મિક આસક્તિ ઉત્પન્ન થવાનું સાધન છે અને તેમના દૈનિક જીવનમાં ધાર્મિક વૃત્તિ જળવાઈ રહેવા માટે કુદરતી બળોએ એ સાધન પૂરું પાડ્યું છે. જોકે એની આ માનસિક મહત્તા છે, તોપણ એનાં કેટલાંક અપાયો પણ છે. પ્રાચીન હિંદુ ઋષિઓએ પ્રતિમા વડે થતા ઈશ્વરપૂજનને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનપ્રાપ્તિ માટેનું શ્રેષ્ઠ સાધન માનેલ નથી. એને વ્યક્તિની ધાર્મિક પરંપરાનો કેવળ એક ક્રમ માનવામાં આવેલ છે. હિંદુ જીવનશાસ્ત્ર એમ માને છે કે, બધા માણસોનો માનસિક વિકાસ એકસરખા ક્રમનો હોતો નથી તેથી દરેક માણસે પોતાની માનસિક સ્થિતિને માફક આવે તેવું અને પોતાની ધાર્મિક વૃત્તિ સંતોષાય તેવા પ્રકારનું સાધન રાખવું જોઈએ; કારણ કે જ્ઞાનશક્તિસંપન્ન માણસોને માટે હિંદુ ધર્મે યોગાદ્યાસ જેવા ઉચ્ચ પ્રકારે અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટેના બીજા આંતરદર્શનાત્મક ઉપાયોની યોજના કરી છે. એટલા માટે મૂર્તિપૂજા સર્વ હિંદુઓ માટે ધાર્મિક કર્તવ્ય નથી. એ તો પૂજાને માટેનો એક નીચલો ક્રમ છે ને માનસિક વિકાસની ઉચ્ચ ભૂમિકાએ મન ન્યારે પહોંચી ગયું હોય ત્યારે એ છાડી દેવાની હોય છે. એ સાથે જ આપણે માનવ-મર્યાદાઓના વાસ્તવવાદી આશયનો પણ ખ્યાલ કરવાનો છે. તેથી આ વાત ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ કે મૂર્તિપૂજાનો આપણે

ગમે તેટલો અંત આણુવા માગીએ; તોપણ આદિ કાળથી માણસોના મનમાં એણે એટલાં બધાં જિંડાં મૂળિયાં નાખ્યાં છે કે, આપણા આચાર્યો ને ઉપદેશકો વ્યાવહારિક ધર્મ કરતાં નૈતિક ધર્મની આવશ્યકતાનાં બીજ માણસોના મગજમાં જ્યાં સુધી રોપશે નહીં ને તે પ્રકારની દોરવણી આપશે નહીં, ત્યાં સુધી એની પકડ ઢીલી થવાની નથી. બ્રહ્મોસમાજ અને પ્રાર્થના-સમાજ માણસોને મૂર્તિપૂજા છોડી દેવાનું સમજાવવાના કાર્યમાં તદ્દન નિષ્ફળ નીવડ્યા; કારણ કે તેમના રીતરિવાજોએ જાહેર જનતાને કશી જ અસર પહોંચાડી નહીં. વૈદિક આચરણના બાહ્યધર્મમાંથી પોતાના વિચારોને ફેરવીને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટેના આંતરધર્મને અપનાવવા માટે અધિભુનિઓએ માણસોને ગ્રેષ્ઠ આપીને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા તેવી રીતે માણસોના મન પર પ્રભાવ ધરાવનારા માણસો તરફથી, ખાસ કરીને સુધારાનાં પગરણ મંડાવાં જોઈએ.

આચાર્યો અને ઉપદેશકો હજી પણ જનસમૂહ પર ભારે અસર ધરાવી રહ્યા છે; તેથી માણસોની મનોદશામાં જો પરિવર્તન કરવું હોય તો ધાર્મિક તત્ત્વજ્ઞાનના મૌલિક સિદ્ધાંતો વિષે તેઓ સુશિક્ષિત ને નિષ્ણાત હોવા જોઈએ. હિંદુ ધર્મના ઉપદેશકો દ્વારા સામાન્ય જનતાને ઉપદેશ આપવા માટે ગીતા પાસે વિપુલ સામગ્રી અહીં તૈયાર પડી છે. ગીતાના મોક્ષ-ધર્મને અને નીતિ-ધર્મને વિશક્ત કરી શકાય તેમ નથી, ગીતા જ્યારે ધાર્મિક સંપ્રદાયોની માન્યતાને ત્યાગ કરવાનું માણસોને કહી તેમને પરબારા ઈશ્વર પાસે જવાનું જણાવતી હોય, ત્યારે એમ માનવું જોઈએ કે તે ધર્મોપદેશકોને એવી સ્પષ્ટ સૂચના આપી રહી છે કે, તેમણે વિરોધી મતો અને ધર્મનાં બીજાં સ્વરૂપોમાં અટવાતા

માણસોને મન અને અંતઃકરણના આંતરધર્મો તરફ દોરવા જોઈએ. આથી જ ગીતાના ઉપદેશોનું ભૂતકાળમાં હતું તેના કરતાં પણ આજે વધુ મહત્ત્વ છે.

ગીતાનો ખીલો અગત્યનો ઉપદેશ ભૂતકાળમાં હતો તેવો જ કિંમતી આજે પણ છે. તે કર્તવ્યનું બળ ધરાવવા સાથે કર્મના આચરણની આવશ્યકતા પર ભાર મૂકે છે. ગીતાના મત પ્રમાણે મનુષ્ય શ્રમ કરવા અને કામ કરવાને માટે જન્મેલો છે, જે કયાં વિના તે જીવી શકતો નથી. તેમ સ્વેચ્છાએ કે નિરિચ્છાએ કોઈ પણ માણસ ગમે તે કામ કયાં સિવાય એક ક્ષણભર પણ રહી શકતો નથી. આપણામાં રહેલી પ્રકૃતિના ગુણોનું આ બળ છે કે જે આપણને જંપવા ન દેતાં સતત કામ કરાવ્યા કરે છે. કેવળ કર્મનો ત્યાગ કરવાથી અર્થાત્ નૈષ્કર્મ્યનું અવલંબન કરવાથી આપણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી; એટલે કે નિષ્કર્મતા કર્મોત્પાદન ન કરવામાં રહેલી નથી, પરંતુ કોઈ પણ જાતની ક્ષણપ્રાપ્તિનો હેતુ રાખ્યા વિના કર્મોચરણમાં જ નૈષ્કર્મ્ય રહેવું છે ને એવા નૈષ્કર્મ્યથી જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. વ્યવહારથી ઇદ્રિયોનું દમન કરી મનમાં જે દુર્મતિ વિષયોનું ચિંતન કયાં કરતો હોય તે ગિચ્ચાથાર કહેવાય છે. એનાથી વિપરીતપણે જે માણસ મન વડે ઇદ્રિયોનું દમન કરી વિષયોમાં અનાસક્ત રહીને કર્મયોગનું આચરણ કરે છે તે શ્રેષ્ઠ છે. એટલા માટે પોતાનું નિયતકર્મ કયાં કરવું; કારણ કે અકાર્યના કરતાં કાર્ય શ્રેષ્ઠ છે એટલે કે કોઈ ન કરવા કરતાં કોઈ પણ કાર્ય કયાં કરવું, એ જ ઉત્તમ માર્ગ છે. કર્તવ્યથી વિમુખ રહેવાથી શરીર પણ જાળવી શકાતું નથી.

ન કર્મણામનારંભાદૈર્ગ્યમ્ પુરુષોઽપ્યુતે ।

ન ચ સંન્યસનાદેવ સિદ્ધિ સમધિગચ્છતિ ॥

ન હિ કશ્ચિન્નક્ષણમપિ જાતુ તિષ્ઠત્યકર્મકૃત્ ।

કાર્યતે હ્યવશઃ કર્મ સર્વેઃ પ્રકૃતિજૈર્ગુણેઃ ॥

કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરન્ ।

ઇન્દ્રિયાર્થાન્વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચારઃ સ ઇત્યતે ॥

યસ્તિવન્દ્રિયાણિ મનસા નિયમ્યારમતેઽર્જુન ।

કર્મેન્દ્રિયઃ કર્મયોગમસક્તઃ સ વિશિષ્યતે ॥

નિપતં કુરુ કર્મ ત્વં કર્મ જ્યાયો હ્યકર્મણઃ ।

શરીરયાત્રાપિ ચ તે ન પ્રસિદ્ધયેદકર્મણઃ ॥ (૩, ૪-૮)

જીવનનાં સર્વ ક્ષેત્રોમાં કર્તવ્યની જવાબદારી રહેલી છે, કેવળ ધાર્મિક કર્તવ્યો પૂરતી જ જવાબદારી મર્યાદિત નથી. જીવનની જવાબદારીઓમાંથી છટકી જવું અથવા તેો ખતી શકે તેટલાં કર્મોનાં લોપથી જીવન આરામ કે સગવડ-ભર્યું ખતી રહે તેવું જીવન પણ આત્મસાક્ષાત્કાર થવાનો કે સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો સાચો માર્ગ નથી. કશું જ કામ ન કરનારો માણસ કેવળ પોતાની જાતને જ નુકસાન કરે છે. એમ નહીં; પરંતુ પોતે જે સમાજ કે જાતિમાં રહે છે તેને પણ હાનિ પહોંચાડે છે; કારણ કે પોતાના કામનો કશો પણ ફાળો આપ્યા વગર બીજાઓના કામથી તે કાયદો ઉઠાવતો હોય છે. આજે જ્યારે સમગ્ર જગત વધુ ને વધુ નાતું થતું જાય છે, વ્યક્તિનાં કર્તવ્યો કેવળ વ્યક્તિ પૂરતાં, જ્ઞાતિ કે દેશ પૂરતાં મર્યાદિત ન રહેતાં સમસ્ત માનવજાતિ એક જ એકમમાં જૂથાતી જાય છે, ત્યારે તો આ વાત તદ્દન સાચી હોવાની પ્રતીતિ થાય છે. ગીતા જે કર્મોનો નિર્દેશ કરે છે તેમાં મુખ્યત્વે ધાર્મિક કર્તવ્યોનો ને ગૌણપણે સામાજિક ફરજો-

નો સમાવેશ થાય છે. એ કર્મ ગીતાના યુગમાં પ્રચલિત માન્યતા પ્રમાણે હતું. પરંતુ એણે જે સામાન્ય સિદ્ધાંત અને રીત પ્રમાણે ઉપદેશ કર્યો છે તે એવો તો વ્યાપક છે કે જે કર્મોને દરેક યુગમાં આવશ્યક કર્તવ્યો લેખવામાં આવ્યાં છે તે સર્વને સરખી રીતે લાગુ પડે છે. સમાજનો વિસ્તાર ને વિકાસ જેમ જેમ થતો જાય છે, તેમ તેમ આ કર્તવ્યો પણ બદલાતાં રહે છે અને સમાજની જાળવણી માટે તથા કૌઈ પણ વિશિષ્ટ કાળે એની પ્રગતિ માટે કર્તવ્યોને આવશ્યક માનવામાં આવ્યાં છે. દરેક જમાનાને પોતાનો ધર્મ અથવા યુગધર્મ હોય છે. આધુનિક યુગ ખરેખર, ગીતાના યુગથી ઘણું દૂર છે. હિંદુ ધર્મ બિજા બિજા સંપ્રદાયોનો એક ખીચડો બની ગયો છે. દુનિયાના બીજા દેશો સાથેના સંપર્કે આપણા દેશના માણસોના સામાજિક, આર્થિક અને રાજનૈતિક જીવનને બદલી નાખ્યું છે. જીવનતત્વનાં મૂલ્યો વિષેની આપણી માન્યતાઓ જડમૂળથી બદલાઈ ગઈ છે. અત્યારના ઔદ્યોગિક અને વૈજ્ઞાનિક યુગે આપણી રહેણીકરણીમાં ક્રાંતિ આણી દીધી છે. ભારત જ્યારે શાંતિ અને સમૃદ્ધિથી પૂર્ણ હતું, ત્યારે જીવનનાં આવશ્યકીય સાધનો મેળવવા માટે ધાંધલ કે ધમાલ કરવાની આવશ્યકતા રહેતી ન હતી; અને તેથી જ ધાર્મિક કર્તવ્યો પર ભાર મુકાયેલો હતો. અત્યારના ઔદ્યોગિક યુગમાં જીવનધોરણ જાળવી રાખવા માટે અથવા તો આખી દુનિયામાં ઊભા થયેલાં આત્મહિતોની જાળવણીના સામાન્ય કલહ વચ્ચે જીવન ટકાવી રાખવાનું કામ ધાર્મિક ઉત્કર્ષ સાધવાના કામ કરતાં વધુ તાકીદનું મનાયું છે. સામાજિક સમતુલા મૂળથી જ ખોટકાઈ, ખોરવાઈ ગઈ છે. એક છેડે આપણી પાસે આજસુ શ્રીમંતોનો એક એવો વર્ગ છે

જે એમ માને છે કે પોતાને તો મહેનતભર્યું કાંઈ કામ કરવાનું હોય જ નહીં; એ તો મજૂરી ને મહેનત કરનારા શ્રમજીવીઓએ કરવાનું છે; શ્રીમંતોનો એક બીજો વર્ગ એવો છે જે હજી પણ વધુ દોલત મેળવવાની દાનતથી મહેનતભર્યાં વધુ કામ કરવામાં માને છે; બહુસંખ્ય માણસોનો એક વિશાળ વર્ગ એવો છે કે જેને પોતાનું અને પોતાના કુટુંબનું ગુજરાન કરવા માટે ભારે પ્રમાણમાં કામ કરવું પડે છે ને બીજાઓ માટે નિરપેક્ષ કામ કરવાનો તો વિચાર પણ તેઓ કરી શકતા નથી. વળી એવા પણ માણસો છે કે જેઓ કામ કરવા ચાહે છે ખરા, પરંતુ આ યંત્રયુગમાં કામ મેળવી શકતા નથી અને છેક છેલ્લે છેડે એક એવા પ્રકારના માણસોનો વર્ગ છે જે કામ કરી શકે છે અને કામ મેળવી પણ શકે છે, પણ કામ કરવાનું ઈચ્છતા નથી; પરંતુ ધાર્મિક ભાવનાવાળા માણસોની અયોગ્ય અનુકંપા ને શ્રદ્ધાળુતા પર આરામભર્યું આજસુ જીવન જીવવા ચાહે છે. આ પ્રમાણે આજસુ શ્રીમંતો અને આજસુ ભિખારીઓના બે વિપરીત છેડાઓ છે કે જેઓ કશું જ કામ કરતા નથી. તેઓ આપણા સામાજિક જીવનની જ બે ભિન્ન પ્રકારની પેદાશો છે; એમાંની એક મૂડીવાદી ધંધાની પેદાશ છે ને બીજી ધાર્મિક ફરજના ખોટા ખ્યાલથી ઊભી થયેલી પેદાશ છે. આપણા સમાજની સમસ્યાની આ ખોરવણીના કારણે બદલાયેલાં મૂલ્યોએ ધર્મને આપણા જીવનમાં ગૌણ સ્થાન આપીને ગૌણ બનાવી દીધો છે. પરંતુ પોતાને માટે તેમ જ બીજાંઓ માટે કામ કરવાનું માણસનું કર્તવ્ય હજી પણ ધાર્મિક પ્રકારનું આવશ્યક કર્તવ્ય બની રહેલું છે. અને ગીતા કર્મ પર જે ભાર મૂકે છે તે, વસતિ વધવાથી અને જીવનની જરૂર.

રિચાતો વધવાને લીધે, પહેલાં હતું તેના કરતાં પણ તે કર્મ વધુ કિંમતી થઈ પડ્યું છે; કામ કર્યા વિના કોઈ પણ માણસ જીવી શકતો નથી. હજી પણ જો જગડેલી બાજી કોઈ રીતે સુધારવી હોય ને કર્મને જીવનમાં યોગ્ય સ્થાન આપવું હોય તો જગતની આધુનિક દશામાં કામ કરવાની આપણી માનસિક રીત આપણે બદલવી પડશે અને ગીતાએ આપણને દેખાડેલા માર્ગ વિષે મંલીરતાપૂર્વક આપણે બધાએ વિચાર કરવો પડશે. અગાઉ કદા પ્રમાણે ગીતાના પાંચ ઉપદેશોમાંના ત્રીજા અનાસક્તિની ભાવના નામના ઉપદેશ વિષે વિચાર કરીએ.

આપણે હમણાં જોયું તેમ, કર્મ કરવું એ માણસ માટે જોકે એક આવશ્યક ફરજ છે કે જેમાંથી એ છટકી શકતો નથી; તોપણ કર્મનો પ્રકાર અને તેનો જથ્થો કે જે એક ધાર્મિક ફરજ હોય છે તે આપણા જીવનની શ્રેષ્ઠ સમજ પર આધાર રાખે છે. જગતમાંની ઔદ્યોગિક ક્રાંતિએ એક વિષયક સંજ્ઞા છે. જરૂરિયાતની વસ્તુઓ તેમ જ મોજ-શોખની વસ્તુઓના જંગી ઉત્પાદને આપણી જરૂરિયાતો વધારી મૂકી છે. જીવન મોંઘું થઈ ગયું છે, અને સર્વત્ર નાણાંના ફુગાવાના વધવા સાથે, પોતાની વ્યાવહારિક જરૂરિયાતોને પણ સંતોષવા ખાતર સામાન્ય માનવીને, પોતે કમાઈ શકે તેના કરતાં વધુ ખર્ચ કરવો પડે છે. આપણા જીવનમાં આપણને સુખસગવડ ને આરામ મળવો જોઈએ એવી આપણી માન્યતાઓએ જીવનની મોજ માણવા માટેની લાલચોને વધારી મૂકી છે. એ પ્રલોભનો વધવાને પરિણામે જે વસ્તુઓ જીવનની ખરેખરી જરૂરિયાતો નથી પણ વિલાસના સાધનરૂપે છે, તેમાં માણસો આસક્ત થાય

છે. જે વસ્તુઓ વિના આપણે ચલાવી લઈ શકીએ તેમ હોવા છતાં તેવી ઘણી વસ્તુઓમાં આપણે આસક્ત થઈએ છીએ; પરંતુ જ્યારે આપણે તે વસ્તુઓ મેળવી શકતા નથી ત્યારે આપણું મન જોયેન જાને છે ને દુઃખી થાય છે. વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન અને અન્વેષણના વધવા સાથે આપણું જીવન વધુ ને વધુ સંદીર્ઘ ને શૂંચવાડાભરેલું થતું જાય છે અને આપણા જીવનનું ધોરણ જો કે જાંચે ચડતું જાય છે તો-પણ આપણને તેનાથી સુખ-શાંતિ મળતાં નથી. આ માનસિક સતત ત્રાસમાંથી છુટકારો પામવાનો એકમાત્ર ઉપાય એ છે કે કાલજી ચીજોને તથા જે ચીજો વગર આપણે સારી રીતે ચલાવી લઈ શકીએ તેમ હોય, તેમને પણ આપણા દૈનિક જીવનમાંથી દૂર કરવી ને અનાસક્તિની વલણ અપ-ત્યાર કરવી.

આધુનિક અભિનવ ઇતિહાસ પરથી આપણે એક પાઠ શીખીએ. ઔદ્યોગિક યુગ શરૂ થયા પછી પાશ્ચાત્ય દેશોમાં થયેલા ધનોપાર્જને માણસોના વધેલા જીવનધોરણને વધારવા અને જાળવી રાખવા માટે એક સૂત્રને જન્મ આપ્યો. જીવનની વધેલી સુખસગવડોને લોગવવા માટે વધુ ધન મેળવવા માટેનું આ ધોરણ-એક આર્થિક ધોરણ હતું. આ ધોરણે દુનિયાનાં જાનરોને પોતાના માલથી જીલરાવી દેવા માટેની એ દેશો વચ્ચે હરીફાઈ જગાડી. આમ થવાથી એ દેશોને જેમ જેમ વધુ પૈસા મળતા ગયા, તેમ તેમ હરીફાઈ વધુ ને વધુ તીવ્ર થતી ચાલી. માનવઅર્થશાસ્ત્રનો આ એક મૌલિક નિયમ છે કે, ખીજાંઓના જીવનધોરણને નીચે આણ્યા વિના તમે તમારા પોતાના જીવનધોરણને અમર્યાદપણે વધારી શકો નહીં; કારણ કે આ પદ્ધતિનું

મંડાલુ શંકાષુ અને અપહરણની નીતિ પર થયેલું છે. ઔદ્યોગિક દેશે જેમ જેમ સમૃદ્ધ થતા ગયા, તેમ તેમ હરી-
 કાર્ષ એ લીધણુ સ્વરૂપ ધારણ કરવા માંડયું. જેને પરિણામે એ
 દેશોનાં સૈન્યો બળવાન બન્યાં અને એ હરીકાર્ષને લીધે
 વિનાશકારી બે વિશ્વયુદ્ધો ફાટી નીકળ્યાં. પરિણામ શું આવ્યું ?
 ઈંગ્લાંડ અને એનાં મિત્ર રાજ્યો લડાઈ છૂટ્યાં પણ શાંતિ
 શુભાવી બેઠાં. જગતનાં બળોએ વિજેતાઓને લગભગ નાદાર
 સ્થિતિમાં મૂકી દીધા અને જે લોકો પોતાના જીવનના જિંદગી
 ધારણને ટકાવી રાખવાના હેતુથી લડાઈઓ લડ્યા હતા તે
 છૂટ્યા પણ હતા તેમનું જીવનધારણ નીચે ઊતરી ગયું.
 પરાજિત થયેલા દેશોને, તેમની નંખાઈ ગયેલી આર્થિક
 હાલતમાંથી બેઠા થવા માટે વિજેતા દેશોએ જ મદદ કરવી
 પડી; ને તેમ કરવા જતાં વિજેતા દેશો પોતે જ એમની
 સંપત્તિ શુભાવી બેઠા. અંગ્રેજ પ્રજાને ત્યાગી-વેશગીની જરૂરિ
 યાતોની હદ સુધી જઈને પોતાની જરૂરિયાતોમાં કાપ મૂકવો
 પડ્યો ને પોતાને નાણાં ધીરનારા શાહુકાર દેશોના કરજને ફેડવા
 ખાતર નાણાં મેળવવા માટે માલતું ઉત્પાદન વધારીને બીજા
 દેશોમાં તેની નિકાસ કરવા માટે સખત મહેનત કરવી પડી. બીજા
 એને લોગે એક દેશ પોતાના જીવનના ભૌતિક ધારણને જિંદગી
 લઈ જવા માટેની નીતિનો આ ભયંકર ને અનર્થકારી હાસ છે.
 એ બેવડો પાઠ શીખવે છે; એક તો એ કે સમય માનવજાતિ
 એક અખંડ એકમ છે ને બીજા દેશોને લોગે બે ઠેકાં પણ
 દેશ પોતે શ્રીમંત થવાનો પ્રયત્ન કરે છે તો તેનું પોતાનું
 પતન થાય છે; બીજે પાઠ શીખવાનો એ મળે છે કે,
 માણસોના ભૌતિક ધારણને હદ કરતાં વધુ જિંદગી લઈ જવાનું
 કાર્ય સમ્યક્તાનો પરાજય કરનારું છે. જીવનના ભૌતિક

પક્ષે એ એટલા બધા ભારે પ્રમાણમાં આસક્તિ જગાડે છે કે, અંતે આત્મઘાતક નીવડે એવા ઉપાયો અજમાવવા માટે પણ હોદ્દા તૈયાર થઈ જાય છે. જીવનનું ધોરણ જીંચે જવું જ નોઈએ, પણ એ ધોરણ ખીજાઓને લોગે અતિ સમૃદ્ધ બની જવું ન નોઈએ, પરંતુ જગતના ભદ્ર નાગરિકની જેમ આનંદી ને ઉમદા જીવન જિવાય તેવા પ્રકારનું જીવનધોરણ હોવું નોઈએ. એટલા માટે પોતાના જીવનનું ભૌતિક ધોરણ નો ખીજા માણસો કરતાં જીંચું હોય તો તેને નીચે ઉતારવું જરૂરી છે, તેવી જ રીતે તો ખીજાઓનું ભૌતિક ધોરણ નીચું હોય તો તેને બની શકે તેટલું જીંચે આણી બધા સભ્ય દેશોના સામાન્ય જીવનધોરણની સપાટી પર લાવવું નોઈએ. ગત યુદ્ધોના અનુભવ પછી આ વિચારની પ્રતીતિ થવા માંડી છે અને એની સિદ્ધિ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ અસ્તિત્વમાં આવી છે. પરંતુ એ લક્ષ્યગિંદુ તો ઘણે દૂર છે ને તે પણ ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધના અંધકારમાં ગરક થતું જાય છે. આ દરમિયાન કેવળ સાચો અસરકારક ઉપાય એ છે કે જીવન માટે બિનજરૂરી ચીજો પ્રત્યે અનાસક્તિની ભાવનાને વિકસાવવાનો પાઠ ગીતા પાસેથી શીખીને મનને સ્થિર અને દૃઢ રાખવું. મનુષ્યજાતિ પ્રત્યેની પોતાની ફરજો વિષે સમસ્ત જગત જ્યાં સુધી જાગૃત નહીં થાય, ત્યાં સુધી આ સિવાયના ખીજા બધા ઉપાયો અધૂરા છે. જીવન માટેની વસ્તુઓનાં મૂલ્યોનાં ધરમૂળથી પરિવર્તન કરવા વિષેનો ખ્યાલ માણસોના મગજમાંથી જ આવી શકે. મૂલ્યોના પરિવર્તનનો વિચાર ગીતાના સમગ્ર ઉપદેશના મનન વિના સંજોગતાપૂર્વક બળજબરીએ ફેરવના પર લાદી શકાય તેમ નથી. એવાં મૂલ્યપરિવર્તનોના ખ્યાલ મનુષ્યના અંતરમાંથી જ

ઉદ્ભવી શકે.

લોકો દુનિયાને છોડી દે કે જીવનમાં મોજશોખનો ત્યાગ કરી દે એમ ગીતા ઇચ્છતી નથી. મનુષ્યના મનની શાંતિ અને ચિત્તની પ્રસન્નતાનો નાશ કરનારાં સર્વ આચરણોમાં રહેલી લોહુપ ભાવના પર કાળૂરાખવાનો અને ત્યાગ-વૃત્તિને અપનાવવાની આવશ્યકતાનો માણસો પર ગીતા પ્રભાવ પાડે છે. જીવનના હુંગામી મોજશોખો કરતાં વધુ સમય સુધી ટકનારો શ્રેષ્ઠ આનંદ પ્રાપ્ત કરવાનો આ ઉપાય છે.

પોતે જે સમાજમાં રહેતો હોય તે સમાજના જીવન સાથે વ્યક્તિની અભિજ્ઞતા હોવી એ ગીતાનો ચાહુ જમાના માટેનો અગત્યનો ચોથો મુદ્દો છે. વૈજ્ઞાનિક ધારણા પર સામાજિક વિજ્ઞાનનો હવે આપણે વિસ્તાર કર્યો છે. સામાજિક ક્ષેત્રે સાથે વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યને સંકલિત કરવાની આવશ્યકતા આપણે સમજી શક્યા છીએ; પરંતુ સમાજના હિત સાથે અથડામણમાં આવતા આપણા સ્વાર્થોનો ત્યાગ કરવાની ભાવના અંતરમાંથી જાગતી નથી, ત્યાં સુધી આ સામાજિક ક્ષેત્રે કેવળ આપણા મનની સપાટી પર જ રહેતી હોય છે. સર મુખત્યારશાહી અને ફ્રેસિસ્ટવાદ જેવાં તરવો બાહ્ય બળો માંથી ઊગી નીકળે છે ને એવા સરમુખત્યાર થોડાક શાસકો પોતાના દેશ માટે પોતે જે કંઈ સારું હોવાનું માનતા હોય તે પ્રજા પાસે મંજૂર રખાવવા માટેની ક્ષરજ પાડવામાં તેવાં બાહ્ય બળોનો તેમના તરફથી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એવા બાહ્ય બળોના ઉપયોગનું કુદરતી પરિણામ એ આવે છે કે, તેનાથી જળરજ્જત પ્રત્યાઘાત જન્મે છે, જેને પરિણામે આર્થિક અને રાજનૈતિક વિરોધો ઉત્પન્ન થવાથી મનુષ્યજાતિ વિરોધ પક્ષોમાં વહેંચાઈ જાય છે. જેવી રીતે ધર્મ

માણસોને એકત્ર કરવાને બદલે વિશક્ત કરવા માટેનો હેતુ બન્યો છે, તેવી જ રીતે વર્ગવિચ્છેદ પર રચાયેલા સામાજિક અને આર્થિક મનોભાવો એ પક્ષે વચ્ચે તીવ્ર મનોવેદના જગાડવા માટે જવાબદાર બને છે. બીજા માણસો પર પોતાના વિચારો બળજબરીથી લાદવાનું આ પરિણામ છે. પ્રાણીશાસ્ત્રનો એવો નિયમ છે કે જીવન જ્યાં સુધી આંતરજીવનની ગોઠવણી અને તેમની સંલગ્નતા પર રચાયું ન હોય, ત્યાં સુધી તેની પૂર્ણતા થતી નથી. મનુષ્યજાતિના સામાજિક જીવનને પણ આજ નિયમ સંજ્ઞાપણે લાગુ પડે છે. સર્વ મનુષ્યોનાં હિતોની એકતાના વિચારમાંથી જ અંતરનો ઉત્સાહ પેદા થઈ શકે છે. જીવનની એકતાના વિચારને ગીતા એના કરતાંય ઊંચું સ્થાન આપે છે. આત્મસાક્ષાત્કાર એટલે આપણા નાગરિક બંધુના વિશાળ જીવનમાં પોતાની જાતની પ્રતીતિ થવી તે. અર્થાત્ મનુષ્યોના પરસ્પરના જીવનમાં સહાનુભૂતિભરી ભાવનાનું દર્શન થવું એ જ સાચો આત્મસાક્ષાત્કાર છે. ગીતા આપણને શીખવે છે કે નિઃસ્વાર્થપણા વિના આત્મસાક્ષાત્કાર થઈ શકતો નથી; અર્થાત્ જીવન પરમાત્મામાં લીન થવું ને વ્યક્તિનું વિશાળ સમાજમાં એકરૂપ થવું એ સાક્ષાત્કારની પ્રક્રિયા છે ને તેમ ન થાય ત્યાં સુધી આત્મસાક્ષાત્કાર થવાનું કહી શકાય નહીં. આ પ્રકારની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે તળિયેથી અર્થાત્ મૂળથી આપણે તેની ચરૂઆત કરવી જોઈએ અને જેઓ આપણી તદ્દન નજીક હોય તેમનામાં આપણી જાતને અસિદ્ધપણે સમાવી દેવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આપણા સામાજિક શિક્ષણની એ પ્રાથમિક શાળા છે, જેમાં ગીતાનો પ્રથમ પાઠ શીખી શકાય છે. આપણા સામાજિક પ્રશ્નોની સંખ્યા

અને વ્યાપકતા વધતી જાય છે. સંપત્તિની વહેંચણી અને જીવનને જરૂરી હોય તેવી ચીજોની વહેંચણીનો પ્રશ્ન મુખ્ય બન્યો છે. ધર્મનાં બાહ્ય આચરણોનો દેખાવ કરીને પોતાને ધાર્મિકવૃત્તિના હોવાનું જાળખાવનારા કેટલાક માણસો નફાખોરી, લાંચરુશવત, કાળાંબજાર, અને ભેજસેજ વગેરેના સામાજિક શુના કરીને સમાજવિરોધી પ્રવૃત્તિઓ ચલાવતા હોય છે. પોતાના શુનેગાર ચિત્તને રાહત અને શાંતિ આપવાની દાનતથી ખોટે માર્ગે મેળવેલી પોતાની હોલતનો થોડોક ભાગ ધર્માંદામાં આપવાનો દેખાવ કરે છે. આવા પ્રકારનું ધર્માંદા દાન ખરેખર લોકોને છેતરવા માટે અને ભગવાનને લાંચ આપવા માટે કરવામાં આવે છે ને તેમ કરીને એવી જામક ને મિથ્યા માન્યતા સેવવામાં આવે છે કે પોતાના સ્વાર્થી ધર્માંદા કાર્યથી પોતાનાં સર્વ પાપોનો ક્ષય થઈ જશે. તેઓ ભૂટી જાય છે કે, સામાજિક શુનાઓની શિક્ષા કુદરત ધીમે ધીમે પણ ચોક્કસ પ્રકારે કરે જ છે ને વહેલેમોડે તેમને એકલાને જ નહીં પણ આખા સમાજને અને દેશને તે લોગવવી પડે છે ને તેનાથી આખા દેશનું સામાજિક જીવન દૂષિત બની જાય છે. જ્યારે ધર્મનું આચરણ દાંલિક બને છે, ત્યારે ધર્મનું આશુ સંસ્થાપન હાસ્યાસ્પદ કરે છે ને તે પછી ધર્મ પ્રત્યે અનાદરવૃત્તિ થાય તો તેમાં કંઈ નવાઈ નથી. આપણા ધર્મની આજ્ઞાઓ પ્રત્યે બેદરકાર રહેવા માટે આપણે ભારે દંડ આપી રહ્યા છીએ. આપણે પોતાને આધ્યાત્મિક વૃત્તિવાળા હોવાનું કહેવડાવીએ છીએ અને હિંદુધર્મ સર્વ ધર્મો કરતાં મહાન છે એવી ડંકાસ મારીએ છીએ; પરંતુ આપણે જે રીતે એનું આચરણ કરીએ છીએ અને જેનાથી સમાજવિરોધી પ્રવૃત્તિઓ જે મોટા પ્રમાણમાં આપણામાં ફેલાયેલી છે તેને આપણે

સહન કરીને ચલાવી લઈએ છીએ તેનાથી જગતમાં આપણું ગૌરવ હજીય છે ને આપણી પ્રતિષ્ઠા તથા માનને હીણપત લાગે છે. કેઈ પણ પરદેશી માણસ હિંદમાં આવીને પાર વગરનાં મંદિરો તથા દેવદેવીઓની પૂજનો ઠાઠમાઠ ને બપઠો જીએ છે ત્યારે તેને તો એમ જ લાગે છે કે ભારતમાં ધર્મનું પ્રાધાન્ય છે ને દેશમાં એનો અતિરેક થયેલો છે. પરંતુ આ બધા બાહ્ય દેખાવ પાછળ ધર્મ નિર્ભૂંચ થતો જતો હોવાનું જણાય છે ને સ્વાર્થી તેમ જ જઠવાદી ભાવનાનું કેવળ પોષણ થતું હોવાનું દેખાય છે. બાહ્ય ધર્મોચરણને મહત્ત્વ ન આપતાં મન અને કર્મથી ધાર્મિક વૃત્તિવાળા બનીને સીધા પોતાની પાસે આલ્યા આવવાનું કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે ત્યારે તેણે, અર્જુનને આપેલો ઉપદેશ અત્યારે જેટલો મહત્ત્વનો લાગે છે, તેનાં કરતાં વધુ મહત્ત્વનો કે અગત્યનો હોવાનું ક્યારેય લાગતું નથી. ધર્મનું કેવળ અનુવર્તન માણસને પાપમાંથી બચાવી લેતું નથી; પરંતુ ઈશ્વરની અંતઃકરણથી કરાયેલી ભક્તિ જ તેને પાપમાંથી બચાવે છે; ને કર્તવ્યનિષ્ઠ બનીને પોતાની કરજ બજાવ્યા કરવી કે ઈશ્વરની ભક્તિ કરવી; તે બંને એક જ પ્રકારની ક્રિયાઓ છે. એ ક્રિયાઓમાં જ પાપમાંથી મુક્તિ મેળવવાનો માર્ગ રહેલો છે. પોતપોતાનાં કર્મમાં અર્થાત્ કર્તવ્યમાં લાગ્યા રહેવાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ ક્રિયા જ તેને સત્યધર્મને માર્ગે લગાડી રાખે છે. આપણો ધર્મ, જોકે બૂનો થઈ ગયો છે; પરંતુ તેના ઉપદેશો યુગની સાથે હ્રાસ પામ્યા નથી. કેઈ પણ દેશની પ્રજાની ધાર્મિક ભાવના અને સંસ્કૃતિનો નિર્ણય તેમના રીતરિવાજ પરથી નહીં; પરંતુ ધર્મ સંસ્કૃતિને ધારણ કરવાની શક્તિ પરથી. ગીતાનાં

શાશ્વત સત્યો અગાઉ જેટલાં મહત્વનાં હતાં તેના કરતાં આજે તે વધુ મહત્વનાં છે. આપણા ધર્મના આચાર્યો ને ઉપદેશકો ખરા હિંદુત્વની ભાવનાથી કામ કરીને પોતાના અનુયાયીઓને બાહ્ય ધર્માચરણમાંથી આંતર્યુષ્ય ધર્મ-ભાવનાવાળા બનાવે ને તેમને સાચી દોરવણી આપે, તો તેમણે હિંદુધર્મની મહાન સેવા કરી હોવાનું ગણાશે.

‘માનવધર્મનો સામાન્ય ધર્મ’ તરીકેનો અંગીકાર, એવા આધુનિક યુગ માટેના ગીતાના છેલ્લા ઉપદેશની વિચારણા તરફ હવે આપણે વળીએ છીએ. જો ધાર્મિક સંપ્રદાયોને ગૌણ માનવામાં આવે અને મનુષ્ય-મનુષ્ય સાથેના સંબંધથી મનુષ્ય અને ઈશ્વર વચ્ચેનો સંબંધ નિશ્ચિત કરવો હોય, તો ભિન્ન ભિન્ન સંપ્રદાયના માણસોએ માનવધર્મના એક સામાન્ય ફલક પર એકત્ર થવું જોઈએ. બુદ્ધિવાદના આદ્ય જમાનામાં જીવનમાં માર્ગદર્શન થવારૂપ ધર્મને સુરક્ષિત રાખવાનો સર્વોત્તમ ઉપાય ભિન્ન ભિન્ન શ્રેણીના સર્વ માણસો સહેલાઈથી પાળી શકે તેવા આચરણમાં રહેલો છે. એમાં કશી જ અસંગતિ નથી. તમે મૂર્તિપૂજા અને પુનર્જન્મમાં માનો કે ન માનો; પરંતુ માનવજાતિની સેવા એ ઈશ્વરની પૂજાનો એક પ્રકાર છે જે સર્વ ધર્મના અનુયાયીઓ કરી શકે છે ને બુદ્ધિવાદમાં માનનારાઓ માટે તો એ એકમાત્ર મુખ્ય ધર્મ છે. ભિન્ન ભિન્ન ધર્મના અનુયાયીઓને જ્યારે સામાન્ય ધર્મના આ ફલક પર આણવામાં આવે; ત્યારે તેઓ સમજશે કે સર્વ ધર્મોના મતોની પાછળ એક એવું તત્ત્વ રહેલું છે, જે માણસને એકબીજા સાથે સંયોજિત કરે છે ને જો આ તત્ત્વ જીવંત તત્ત્વ બની જાય તો ધર્મના કેવળ એવા વાદો જ, કે જે માનવવાદના વિચારો

સાથે સંઘર્ષજીમાં ન આવે તે, અંતે ટકી રહી શકશે.

જીવનનાં આર્થિક મૂલ્યો પર પ્રયત્નપૂર્વક રચાયેલી આધુનિક સભ્યતા ઝડપથી વિનાશ પામી રહી છે. ક્રાસિસ્ટ-વાદ અને નાઝીવાદનો ઉત્તેજ થઈ ગયા પછી લોકશાહી અને સામ્યવાદ વચ્ચે ગંભીર અથડામણ જોવાી થઈ છે—આ બન્ને લોકશાહી અને સામ્યવાદ—જીવનનાં આર્થિક અને રાજનૈતિક મૂલ્યો પર રચાયાં છે. પરસ્પર વિરુદ્ધ વિચારસરણીઓનું આ ઠંડું યુદ્ધ અણુના વિનાશકારી યુદ્ધમાં ગમે ત્યારે ફાટી નીકળીને આખી દુનિયાને પોતાની ભરખમાં લઈ લેશે. માનવજાતિના ફલક પર સર્વ દેશોને એકત્ર કરવાના હેતુથી અસ્તિત્વમાં આવેલાં આંતરરાષ્ટ્રીય સંઘો સમરબૃહદ અને વાગ્યુદ્ધોનાં રણક્ષેત્રો થઈ પડ્યાં છે. ગમે તેને પૂછવાનું મન થઈ આવે કે, આપણે આ દુનિયાના આજની પેઢીના મનુષ્યો માનવજાતિના સંઘર્ષોના દષ્ટિબિંદુથી ભ્રેતાં આપણા ખાપકાદાઓ કરતાં ઠઈ બાળતમાં વધુ સારા છીએ ? આપણે શ્રેષ્ઠ સભ્યતા ધરાવવાની ડીંગ મારીએ છીએ ને આપણા પૂર્વજોને જંગલી અને અસભ્ય કહીએ છીએ; પરંતુ આપણી ગર્વયુક્ત સંસ્કૃતિના પાતળા પડની નીચે બાલીયતાની સંકીર્ણતા તેમ જ આપણા પોતાના હિત ખાતર નબળી પ્રજાઓની શોષણ ક્રિયાને આપણે પોતે છુપાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ. માનવજાતિની પવિત્રતા બળવી રાખવા માટેનું માન જરા સરખું પણ રાખવામાં આવતું નથી, આપણા સામાજિક અને રાજનૈતિક વિષયોમાં ટાપટીપવાળો ફંલ અને છેતર-પિંડીની કળામાં આપણે નિપુણતા મેળવી છે. માનવબંધુત્વને આપણે કેવળ મોઢાની મીઠાશથી નવાજીએ છીએ. એ માનવ-બંધુત્વની ભાવના અને જીવનનાં સામ્રત મૂલ્યોની ભાવનાથી

હજી આપણે ઘણે દૂર છીએ, એ વિચારભાવનાની સમીપમાં પહોંચવું અશક્ય છે; કેવળ એક નીતિ તરીકે નહિ પણ એક ઈર્તાન્વ તરીકે જ્યાં સુધી આંતરરાષ્ટ્રીયત્વને સ્વીકારવા માટેનો જગતનો મત બંધાઈને દંઢ ન થાય, ત્યાં સુધી પ્રસ્તુત માનવબંધુત્વની ભાવના અને જીવનમાં સાંપ્રત મૂલ્યોની ભાવના પાસે પહોંચવાનું કામ કહણ નહીં પરંતુ અશક્ય જ છે.

ગીતાનાં વચન આ દિશામાં આપણને ભણા, કઈ રીતે મદદ કરી શકે? ગીતાને મતે આ પણ સાચું છે કે આપણી પ્રગતિનાં અવરોધક આસુરી બળો અને દુષ્ટ કાર્ય કરનારાઓનો ધર્મયુદ્ધ વડે ધ્વંસ કરવાની આવશ્યકતા જિહ્વી પણ થાય. આ કે બીજો ગીતાએ આપણને આપેલો બોધ એટલે કે આપણા મનની દુષ્ટ વૃત્તિઓ સામે યુદ્ધ જગાડી તેમના પર વિજય મેળવવો—આમાંથી આપણે કયો ઉપદેશ અહણ કરવો, તે આપણે વિચારવાનું છે. જો આપણે સંભવ હોવાનો દાવો કરતા હોઈએ અને ભૂતકાળની વિનાશકારી લડાઈઓ માંથી જો આપણે ભયંકર ધડો ક્ષીધાનું ધ્યાનમાં લઈએ તેમ જ હવે પછી આવનારા અણુયુદ્ધને પરિણામે થનારા માનવ-સંહારની કલ્પના કરીએ, તો આપણને આપણા મન પર વિજય મેળવવા માટેની ચળવળ શરૂ કરવાનો છેલ્લો વિકલ્પ આપણે સ્વીકારવો કે કેમ તેનો નિર્ણય આપણે કરવાનો રહેશે. જમીન, પાણી અને હવાના બાહ્ય પ્રદેશમાંથી લડાઈના ક્ષેત્રને મન, હૃદય અને આત્માના ક્ષેત્રમાં ઠેરવીને આપણી અંદર છુપાયેલા ખરા શત્રુને હાંકી કાઢવામાં આપણી સહયતાની સાચી કસોટી છે. આધુનિક યુગે ગીતામાંથી આ જ શ્રેષ્ઠ બોધ અહણ કરવાનો છે. જો આપણે ગીતાનો આ ઉપદેશ અહણ નહીં કરીએ, તો અણુયુદ્ધને પરિણામે

થયેલા જળરજ્જત વિનાશ પછી માનવજાતિની સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાના ભક્ષાવશેષોને છોડી ફરીથી એકવાર માનવજાતિને ગુફાઓમાં અને ગિરિકંદરાઓમાં વસવાટ કરવા માટે જવું પડે, તો એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કંઈ જ નથી.

હવે આપણે આપણા કાર્યના અંતિમ ભાગમાં આવી પહોંચીએ છીએ. આજે જેવી રીતે ગીતા આપણા માટે માર્ગદર્શક બની રહી છે, તેવી જ રીતે આપણા વ્યક્તિગત અને સામૂહિક જીવનની એ કિંમતી માર્ગદર્શક બની રહે, તો આપણા જીવનમાં એને આપણે વણી લેવી પડશે અને જીવનમાં આપણું ગમે તે ધ્યેય અથવા આપણું ગમે તે વ્યવસાય હોય; તોપણ આપણું જીવન ગીતાના ઉપદેશો સાથે સૂર ન મેળવે, ત્યાં સુધી આપણે એનાં બાંધવચનોનું ચિંતન-મનન કર્યો જ કરવું પડશે. ધર્મને જીવનનો કેવળ અનુબંધ હોવાનું ન સમજવો અર્થાત્ ધર્મ એ એક પ્રકારની પ્રથા છે એટલું જ માનીને બેસી ન રહેતાં એ જીવનની એક વાસ્તવિક કળા છે એમ માનીને તેનું આચરણ કરવું, તેથી જ ભગવદ્ગીતા, જે ખરેખર તો જીવનની કળાના એક નિબંધરૂપે છે તેને મેં ધર્મને જીવનમાં વણી લેવા માટેના એક નમૂનારૂપે-એક આદર્શ તરીકે હોવાનું માન્યું છે. આ કળાના અભ્યાસીએ કલામય જીવનભવન નિર્માણ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવનારી સામગ્રીરૂપ ગીતાના વિચારો સમજીને તે શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય પોતાના મગજને યોગ્ય રીતે તૈયાર કરવાની જરૂરિયાત રહે છે. એવી તૈયારી માટે જ્ઞાનની પાર્શ્વભૂમિની આવશ્યકતા રહે છે ને એવું જ્ઞાન આપણી સ્ફૂલ્ત અને કોલેલેતા લાયક માણસો દ્વારા આપી શકાય છે. આપણી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ધાર્મિક શિક્ષણ

મતલેદને લગતો પ્રશ્ન થઈ પડ્યો છે ને એ મતલેદ ધરાવનારા બંને પક્ષોએ તદ્દન છેલ્લામાં છેલ્લી વલણે અખત્યાર કરી છે. અનેક ધર્મો અને સંપ્રદાયોની ભૂમિરૂપ ભારત દેશે પોતાને બિનમજબૂતી પ્રબલસત્તાક રાજ્ય તરીકે જાહેર કર્યું છે; તેથી પોતાની શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં ધર્મપ્રવર્તક મતોનું એ શિક્ષણ આપી શકે નહીં. ખાનગી શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં પણ સર્વ વિદ્યાર્થીઓને માટે આવું ફરજિયાત ન હોઈ શકે; પરંતુ ધાર્મિક શિક્ષણ ભિન્ન ભિન્ન સંપ્રદાયોના પોતાના મતોના શિક્ષણમાં જ ગૂંચળાઈ રહે તેમ નથી. પ્રકૃતિ અને સમાજ વિજ્ઞાનના સામાન્ય સિદ્ધાંતોનું વિદ્યાર્થીઓને જ્ઞાન આપીને ધર્મનું શિક્ષણ આપવાનો એક સુંદર ઉપાય છે; અને ત્યારે પછી કેવળ ભૌતિક જગતને જ નહીં; પરંતુ માનવજગતનું શાસન કરતા નિયમોના અસ્તિત્વની જાતશોધ માટેની દ્વારવણી તેને આપવી જોઈએ. અંતે જ્યારે તેને જણાવા લાગે કે, આ નિયમો પ્રકૃતિમાંથી જ ઉદ્ભવે છે અને જગતમાં એક એવી મહાન શક્તિ છે કે જ્યારે સર્વ નિયમોનું પાલન કરીને તેની આજ્ઞા આપણે માનવી પડે છે, ત્યારે તેનામાં ધાર્મિક વૃત્તિનો વિકાસ થવા માંડશે. શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ધાર્મિક શિક્ષણને આ તળછે વિરમી શકાય. આ પ્રમાણે વિદ્યાર્થીનું મગજ પરમ શક્તિના જ્ઞાનથી એક વાર પૂર્ણ થઈ ગયા પછી પોતાની મનોવૃત્તિ પ્રમાણે પોતાને મનગમતા ધર્મનો અંગીકાર કરી ધાર્મિક મતો અથવા એના સિદ્ધાંતોનો અભ્યાસ કરવાનું તેના પોતાના ઉપર છોડવું જોઈએ અને પોતાને જો ન ગમે તો એ પોતે અમુક કોઈ વિશિષ્ટ ધર્મની પસંદગી ન પણ કરે; તોપણ એ ધાર્મિક વૃત્તિવાળો હોઈ શકે. જીવનમાં ધર્મનું પાલન કરવા માટે માણસે અમુક કોઈ ધર્મ કે સંપ્રદાયનું

અવલંબન કરવું જ જોઈએ, આમ માનવું બૂલભયું છે. જે કંઈ જરૂરી છે તે એ જ કે ગમે તે ધર્મ અથવા સંપ્રદાયવાળા અથવા તો કોઈ પણ ધર્મ કે સંપ્રદાય વિનાના માણસો પ્રત્યેનું અથવા વિશ્વમાંની એક શક્તિ પ્રત્યેનું માણસનું પોતાનું ઈર્તવ્ય કર્મ શું છે તે જ જાણવું જરૂરી છે. શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં આ પ્રમાણે ધર્મનું શિક્ષણ આપી શકાય ને અપાવું જોઈએ અને એવું શિક્ષણ આપવા માટેની યોગ્ય વ્યક્તિઓ ધર્મોચારી છે, જેઓ કેવળ શિક્ષિત જ હોવા જરૂરી નથી પરંતુ ઘોઠોને ધર્મનાં વહેમી અને યાંત્રિક આચરણોમાંથી ઉગારીને તેમને જ્ઞાનોદીપિત ચિત્તવાળી ભક્તિથી યુક્ત અને વિવેકપૂર્વકની શ્રદ્ધા સાથેના ઉચ્ચ ધર્મની ભાવનાવાળા બનાવી શકે તેવું શિક્ષણ આપનારા તે ધર્મોચારી પૂર્ણ સહિષ્ણુ હોવા પણ જરૂરી છે.

જો ધાર્મિક ભાવનાઓ જગાડનારું જ્ઞાન આપણી શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં આપી શકાય ને આપવામાં આવે, તો ભગવદ્ગીતાના સિદ્ધાંતો ને ઉપદેશો કોઈ પણ સાંપ્રદાયિક દૃષ્ટિબિંદુથી નહિ; પરંતુ માનવી દૃષ્ટિબિંદુથી આપણા વિદ્યાર્થીઓના ચિત્તમાં ઘર કરી બેસે તેવા છે. આ સિદ્ધાંતો પ્રમાણે તેમના પોતાના જીવનની કળાનો વિકાસ કરવાનું તેમને શીખવવું જોઈએ અને તેમ કરીને તેમનાં પોતાનાં જીવન સમતુલિત, સુસંગત અને પ્રસ્તુત કળાના એક ને સુંદર નમૂનારૂપ બનાવતાં તેમને શીખવવું જોઈએ. આ પ્રમાણે ભગવદ્ગીતાનાં ઉપદેશવચનો આધુનિક યુગમાં કેવળ તેના શ્લોકોના શબ્દોમાં જ નહીં; પરંતુ કરોડો માણસોના જીવનમાં એક સર્વોત્તમ કળાના-માનવજીવનની કળાના સર્જન માટે પ્રેરણા આપનારા બની રહ્યાં.

ભગવદ્ગીતાઓ

ભગવદ્ગીતા—પુરુષાર્થ-	
-બોધિની ટીકા ...	૧૨-૫૦
શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા-	
શાંકરભાષ્ય ...	૪-૦
શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા-	
નીલકંઠી ટીકા સાથે	૩-૦
શ્રી યાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા	૪-૫૦
શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા	
(મોટા અક્ષરોમાં)	૦-૭૫
દાનસત્રગીતા (સં.લિપિ)	૧-૨૫
” (ગુજ. લિપિ)	૧-૨૫

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા (ગુટકો)	૦-૩૭
*	
ઉત્તરગીતા ...	૦-૩૭
ગીતાસાર ...	૦-૨૫
ગીતાપોથી ...	૦-૩૭
ગીતાસંકલન ...	૦-૧૬
શ્રીમદ્-ભગવદ્ગીતા	
(૧૨ અને ૧૫ અધ્યાય)	૦-૧૬

નીતિત્રયો

બાલવિલાસ ...	૧-૫૦
હિંદુધર્મની બાળપોથી	૧-૨૫
મનુષ્યધર્મ ...	૨-૦
આર્યધર્મનીતિ અને	
આધુન્યનીતિસાર ...	૦-૭૫
મનુસ્મૃતિ ...	૪-૫૦

સુભાષિત નીતિમંજરી	૧-૫૦
*	
પરવાણાં ...	૦-૧૬
વ્યવહારમાળા ...	૦-૫૦
નીતિશતક ...	૦-૨૫
વિદ્યાનસતક ...	૦-૩૭
નવસંહિતા ...	૦-૩૭

સ્વ. પદ્યારનાં પુસ્તકો

સ્વર્ગનો ખજાનો ...	૨-૦
સ્વર્ગનો પ્રકાશ ...	૨-૦
સ્વર્ગનો આનંદ ...	૨-૦

સાચું સ્વર્ગ ...	૨-૦
સ્વર્ગની સીડી ...	૨-૦

ધર્મકથા-આર્યના

શ્રીસત્યનારાયણની કથા	૦-૬૨	ખોધકથાઓ	૧-૨૫
નિત્યપાઠ (પાકું પૂકું)	૧-૦	સંતોની કૃત્તવાડી	૦-૫૦
શ્રીએકાદશીમાહાત્મ્ય	૧-૫૦	પ્રભુમય જીવન	૦-૭૫
સંતોની અનુભવ-વાણી	૧-૫૦	પ્રભુમય જીવનનું રહસ્ય	૧-૦
જપ અને નામરમરણ	૧-૦	ભગવાન બુદ્ધની વાતો	૧-૦
શ્રી રામકૃષ્ણ		*	
વાર્તાલાપ (પુ. ૧ છું)	૨-૫૦	નારાયણકવચ	૦-૫૦
,, ,, (પુ. ૨ છું)	૨-૦	શિવમહિમ્નઃસ્તોત્ર ...	૦-૫૦
તુકારામગાથા ૧-૨	૬-૦	શ્રીવિષ્ણુસહસ્રનામ ...	૦-૨૫
ધર્મન્યોતિ	૧-૫૦	હનુમાનચાલીસા ...	૦-૦૬
ઉપદેશસારસંગ્રહ	૧-૫૦	ગાંધી-મોક્ષ ...	૦-૩૭
આપણો ધર્મ	૨-૦	ભગવતપ્રસાદ ...	૦-૨૫
સંતચરનો પરિચય	૨-૦	કંઠાભરણમ ...	૦-૧૬
શ્રીમુખોધરનાકર	૧-૫૦	ગંગામાતા ...	૦-૩૭
સદ્બોધસરિતા ...	૧-૫૦	મેનાવતી ને ગોપીચંદ તથા	
સંતની વાતો ...	૧-૫૦	ભત્તરહરિ ને વિક્રમ	૦-૧૬
*		જેસલ-તોરલ તથા	
		જલધર-ગોપીચંદ	૦-૨૫
ધર્મકથાઓ	૧-૫૦	તંત્રની સાધના	૦-૨૫
મુખોધક કથાવાર્તાઓ	૧-૫૦	શ્રીરામકૃષ્ણ વાર્તાલાપ	
		(ભાગ ૧)	૦-૫૦

જીવનચરિત્રો

પિતામહ બીખમ ...	૧-૦	આદર્શ ચરિત્રસંગ્રહ (૨)	૩-૦
ભારતના ધીર પુરુષો	૨-૫૦	યોગીશ્વર યાગવલ્ક્ય ...	૦-૫૦
ધીર દુગોદાસ ...	૧-૨૫	શ્રી રામચંદ્ર દત્ત અને	
શિવાજી જનપતિ ...	૧-૨૫	નાગમહાશય ...	૧-૦
અકબર ...	૧-૦	મહાત્મા દાદુ દયાળ ...	૦-૫૦
લક્ષ્મીબાઈ ...	૦-૭૫	*	
જોન ઓફ આર્ક ...	૦-૭૫	ગૌતમ શુદ્ધ ...	૧-૫૦
બેન્ગાલિન ફ્રેંચિસ ...	૧-૨૫	શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય ...	૦-૭૫
બ્રૂકર ટી. વોશિંગ્ટન	૧-૫૦	મહાત્મા ટોલ્સ્ટોય ...	૧-૨૫
મહર્ષિ દયાનંદ ...	૧-૫૦	મીરાં દાસી જનમ જનમકી	૦-૭૫
હંસ મહારાજ ...	૨-૫૦	સ્વચ્ચિત્રો ...	૧-૦
ભિક્ષુ અખંડાનંદ ...	૩-૦	વ્યક્તિ-ચિત્રો ...	૧-૫૦
સ્વામી ભારતરાનંદ ...	૧-૨૫	*	
સ્વામી સહજાનંદ ...	૧-૫૦	દેવર્ષિ નારદ ...	૦-૩૧
સ્વામી વિવેકાનંદ ...	૧-૫૦	બક્ત . પીપાજી ...	૦-૩૭
સંત છુકારામ ...	૩-૦	બાળકોના વિવેકાનંદ .	૦-૨૫
સ્વામી બ્રહ્માનંદ ને શિવાનંદ	૧-૩૭	સંત શિરોમણિ નામદેવ	૦-૫૦
આખ્યાનમાળા		વિશ્વામિત્ર અને હરિશ્ચંદ્ર	૦-૨૫
(ભાગ ૧લો.)	૩-૦	સંત મૂળદાસ ...	૦-૩૭
મહર્ષિ દધિચી અને જીર્જ		ગોસ્વામી તુલસીદાસ...	૦-૩૭
બે આખ્યાનો ...	૦-૫૦	નાનબદ્દ બાપા ...	૦-૨૫
બક્તચરિત્ર ...	૨-૦	શ્રીશુકદેવજી ...	૦-૨૫
સ્વામીશ્રી નિલાનંદ ...	૦-૫૦	જડબરત ...	૦-૧૬
		બક્ત પ્રહલાદ ...	૦-૩૭

નાટકો

અબજકુમારી...	...	૧-૨૫	સૌભાગ્યસુંદરી અને બીજાં	
ગુજરાતનાં નાટકો :			નાટકોનું નવનીત	૧-૫૦
ગીતોની સારીગમ	...	૨-૫૦	કાઈને કહેશે નહિ	૧-૨૫
આસમાની ચલ્લી	...	૧-૫૦	*	
મંગલ મંદિર	...	૧-૦	એકલવ્ય ને બીજા નાટિકાઓ	૦-૩૧
કૃષ્ણચરિત્ર	...	૧-૫૦	ગુજરાતની રંગભૂમિ...	૦-૩૭
અંધારા રંગમહેલનો રાગ	...	૧-૦		

શ્રી ઉપયોગી પુસ્તકો

કન્યાવાચનમાળા	...	૨-૦	બાળક	...	૧-૨૫
ભારતનાં સ્ત્રીરત્નો	...	૩-૦	ગૃહજીવનની કલા	...	૦-૭૫
મહાસતી વૃંદા	...	૧-૦	જીવનની કલા	...	૦-૭૫
ઓખાહરણ	...	૦-૬૨	રાખની ઢગલી	...	૦-૭૫
નળાખ્યાન...	...	૧-૦	*		
શ્રી શારદામણિદેવી	...	૦-૫૦	સતી સાવિત્રી	...	૦-૨૫
ગૃહજીવનનાં દરયો	...	૦-૭૫	સુશીલા	...	૦-૨૫
ગૃહિણી	...	૧-૦	તરંગલોલા	...	૦-૩૭
વિદ્યાથી બહેનોને	...	૦-૫૦	વીર બાળાઓ	...	૦-૩૧
સુખી જીવનની પગદંડી (અથવા			એક હતાં શેઠાણી	...	૦-૫૦
ગૃહજીવનનું માંગલ્ય)	...	૧-૫૦	દયાળુ માતા	...	૦-૨૫
કલ્યાણમયી	...	૧-૫૦	સદગુણી પુત્રી	...	૦-૩૭
પાકશાસ્ત્ર	...	૧-૭૫	દુષ્ટતા ને શકુંતલા અને		
શકુંતલા	...	૦-૬૨	બીજા વાતો	...	૦-૩૭

સંતવાણી-ભજનો

મંજનસાગર-આ. ૧-૨	૩-૫૦	ઋષિરાજનાં પદો	૦-૨૫
મંજનસાગર-આ. ૨ વો	૨-૦	કબીર સાહેબની સાખીઓ	૦-૨૫
સાક્ષાત્કારને પંથે તુકારામ	૨-૦	કબીર સાહેબનાં ભજનો	૦-૫૦
મીરાંબાઈનાં ભજનો	૦-૭૫	તુલસીદાસની સાખીઓ	૦-૨૫
નરસિંહ મહેતાનાં ભજનો	૦-૭૫	પ્રત્યોધનતરની	૦-૨૫
પરિમિત પદસંગ્રહ	૧-૭૫	મહાકવિ રવીંદ્ર	
અખાની વાણી	૩-૦	અને જમાલ ...	૦-૨૫
પ્રીતમદાસની વાણી	૩-૦	રવિ, બાલુ અને	
દલપતરામની કવિતા	૦-૧૨	મેસરસાહેબની વાણી	૦-૨૫
રામજીનાં છંપા ...	૦-૭૫	સાંઈ દીનદાસેશ ...	૦-૨૫
અખાનાં છંપા ...	૧-૦	કેસવકૃતિ ...	૦-૨૫
અક્ષરમાળા ...	૦-૩૭	દોહારત્યાગવિધિ ...	૦-૧૬
મુકુબ તથા જૈસિંહકુંવર		બહુ ચૂરણકાનાં પદો	૦-૨૭
(એ આખ્યાનો)	૦-૩૭	બોળ ભજનના આખ્યા	૦-૨૭
સાંખ્યસાર અને યોગસાર	૦-૩૭	કવિ દીનદાસજીમિરિ	૦-૨૫
વૈદીય કહે ...	૦-૧૬	ધીરા ભજનનાં પદો	૦-૨૫
ગોરખવાણી ...	૦-૨૩	સંતકવિ નજીર ...	૦-૫૦
સંત શંકર ...	૦-૨૫	દરિયાદ ...	૦-૧૨
ગિરિધર કવિરાય	૦-૧૬	કવિ મંત્ર કહે ...	૦-૧૬
સો ભજનો ...	૦-૨૭	તુલસી રામાયણનાં	
કુવાખ્યાન ...	૦-૨૫	મહાવાક્યો (આ. મે.)	૦-૫૦

નવલકથા-વાર્તાસંગ્રહો

ચાણુક્ય ને ચંદ્રગુપ્ત	૩-૫૦
લાખેણી વાતો	.. ૨-૦
દિવ્ય વાર્તાઓ	... ૧-૦
ઉચ્ચ જીવનની મુંગળ વાતો	૨-૦
માણસાઈની વાતો	... ૨-૦
આળાં હૈયાં	... ૨-૦
ગુલાબસિંહ	... ૪-૦
વનરાજ આવડો	... ૨-૫૦
પલટાતા રંગ	... ૧-૫૦
પરાક્રમી દશ કુમાર	... ૨-૫૦
કમળકુમાર	... ૦-૭૫
ભોજપ્રબંધ	... ૧-૨૫
દૂંડી વાર્તાઓ-ભા. ૧	... ૨-૫૦
ઉત્તરરામચરિત	... ૧-૫૦
કથાસરિત્સાગર	... ૧-૦
વિક્રમની વાતો	... ૨-૫૦
સંત બજરામ અને ચતિતા	૦-૧૨
બિરબલ અને બીજા	... ૨-૦
*	
ગામકું બોલે છે...	... ૦-૭૫
બરતીઓટ	... ૨-૦
સંગમ	... ૨-૦
જીવનરંગ	... ૧-૫૦
બનાવટી ફૂલો	... ૧-૦

અતરના દીવા	ઉત્તમ આટ્ટિ ૨-૫૦
રંગ અને દીવા	... ૧-૫૦
જીવનસુવાસ	... ૧-૫૦
માટીની મૂર્તિઓ	... ૦-૭૫
અક્ષયપાત્ર	... ૧-૫૦
અંધારી રાતે (ઉત્તમ આ.)	૧-૫૦
ધન્સાન મિટા દુંગા અને	
બીજા વાતો	... ૧-૨૫
ધતિહાસને અજવાળે	૦-૭૫
અદાલતને આંગણે	૧-૫૦
કંકુ ને કન્યા	૧-૨૫
પટલાઈનાં પેચ	... ૧-૫૦
સોનાનો સરજ	... ૧-૨૫
*	
બે ડોસાની ભજા	... ૦-૨૫
જીવલેણ ગાકું	... ૦-૨૫
ધાવણુંની ધાર ને	
બીજા વાતો	... ૦-૧૬
બરાસ-કસ્તૂરી	... ૦-૫૦
ઠેરીની મોસમ અને	
બીજા વાતો	... ૦-૩૧
શ્રમણ નારદ અને	
પાંકુ ઝવેરી	૦-૧૬